

তফসীরে

মা'আরেফুল-কোরআন

প্রথম খণ্ড

[সূরা ফাতিহা থেকে সূরা বাক্সারা পর্যন্ত]

হ্যরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী' (র)

অনুবাদ
মাওলানা মুহিউদ্দীন খান

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সূচিপত্র

ওহীর তাৎপর্য	১	কুফর ও ইমানের সংজ্ঞা	১২৩
ওহী নামিল হওয়ার পদ্ধতি	৮	নবী এবং ওলীগণের প্রতি	
কোরআন নায়িলের ইতিহাস	৬	দুর্যোবহারের পরিণাম	১২৫
সর্বথেম অবতীর্ণ আয়াত	৭	তাওহীদের বিশ্বাসই দুনিয়াতে	
মৰ্কী ও মদনী আয়াত	৭	শান্তি ও নিরাপত্তার জামিন	১৩৭
শানে ন্যুন প্রসঙ্গে	১২	কোরআন একটি স্থায়ী মু'জিয়া	১৪৩
সাত হরফ বা সাত ক্ষেত্রাত প্রসঙ্গ	১৩	কিছু সন্দেহ ও তার জবাব	১৬৩
সাত কুরী	১৮	মৃত্যু ও পুনরজীবনের মধ্যবর্তী সময়	১৮০
কোরআন সংরক্ষণের ইতিহাস	২০	জগতের প্রত্যেক বস্তুই মানবের	
ওহী লিপিবদ্ধকরণ	২২	উপকারার্থ সৃষ্টি	১৮১
তেলাওয়াত সহজ করার প্রচেষ্টা	৩০	আদম সৃষ্টি প্রসঙ্গে ফেরেশতাদের	
নোক্তা	৩০	সাথে আলোচনার তাৎপর্য	১৮৬
হরকত	৩১	ভাষা স্তুষ্টা আল্লাহ্ পাক স্বয়ং	১৯১
মন্দিল	৩১	পৃথিবীর খেলাফত	১৯২
কয়েকটি যতি-চিহ্ন	৩৩	পাশ্চাত্য গণতন্ত্র ও ইসলামী শূরা	১৯৭
ইলমে তফসীর	৩৫	সিজদার নির্দেশ	১৯৮
ইসরাইলী বর্ণনা সম্পর্কে নির্দেশ	৩৯	সম্মান প্রদর্শনার্থ সিজদা	১৯৯
তফসীর সম্পর্কে ভুল ধারণার		নবীগণের নিষ্পাপ হওয়া	২০৮
অপনোদন	৪০	আদম (আ)-এর পৃথিবীতে	
কতিপয় প্রসিদ্ধ তফসীর	৪৩	অবতরণ কি শান্তি?	২১৬
তফসীরে মার্আরেফুল কোরআন প্রসঙ্গে	৪৭	মুহাম্মদ (সা)-এর উমতের বিশেষ	
সূরা আল-ফাতিহা	৫৩	মর্যাদা	২২৩
বিস্মিল্লাহুর তফসীর	৫৭	কোরআন শিখিয়ে পারিশ্রমিক	
সূরাতুল-ফাতিহার বিময়বস্তু	৬২	ঝুঁঝ করা জায়ে	২২৪
মালিক কে?	৭০	ঈসালে-সওয়াব উপলক্ষে খতমে	
সরল পথ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা	৮০	কোরআনের বিনিময় ঝুঁঝ	২২৫
সূরা আল-বাকুরাহ্	৯৩	খলীফা সুলায়মানের দরবারে হ্যরত	
হরকফে মুকাভা'আত	৯৭	আবু হায়েম (র)-এর উপস্থিতির ঘটনা	২২৫
খতমে নবুওয়ত সম্পর্কিত মাসআলার		নামাযের জামাত সম্পর্কিত নির্দেশাবলী	২৩৪
একটি দলীল	১০৫	আমলহীন উপদেশ প্রদানকারীর নিন্দা	২৩৬

[চার]

দু'টি মানসিক ব্যাধি ও তার প্রতিকার	২৩৭	ইজমা শরীয়তের দলীল	৮১০
খুশ বা বিনয়	২৩৯	কা'বা শরীফ ও কেবলা	৮১২
ধর্মীয় কাজে কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ	২৬৭	সুন্নাহকে কোরআনের দ্বারা	
আকৃতি রূপান্তরের ঘটনা	২৬৭	রহিতকরণ	৮১৩
অনন্তকাল দোষখবাস	২৭৯	নামাযে লাউডস্পীকার ব্যবহারের	
হ্যরত সুলায়মান ও যাদু	৩০০	মাসআলা	৮১৫
যাদু ও মো'জেয়ার পার্থক্য	৩০৬	কেবলার দিক জানা সম্পর্কে	৮২০
শরীয়তে যাদু সম্পর্কিত বিধি-বিধান	৩০৮	দ্বিনি ব্যাপারে অর্থহীন বিতর্ক	৮২৯
আল্লাহর বিধানে নসখের স্বরূপ	৩১৩	সময় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নামায পড়া	৮৩০
বংশবর্যাদা বনাম ইমান	৩২২	যিকিরের তাৎপর্য	৮৩৩
হ্যরত খলীলুল্লাহ্র পরীক্ষাসমূহ	৩৪১	ধৈর্য ও নামায যাবতীয় সংকটের	
হ্যরত খলীলুল্লাহ্র মকায় হিজরত		প্রতিকার	৮৩৪
ও কা'বা নির্মাণের ঘটনা	৩৫০	আলমে-বরযথে নবী এবং শহীদগণের	
হেরেম সম্পর্কিত বিধি-বিধান	৩৫৪	হায়াত	৮৩৮
হ্যরত ইবরাহীম (আ)-এর দোয়া	৩৫৯	বিপদে ধৈর্য ধারণ	৮৪০
রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্মের বৈশিষ্ট্য	৩৬৬	দ্বিনের ইলম প্রচার করা ওয়াজিব	৮৪৫
পয়গম্বর প্রেরণের উদ্দেশ্য	৩৬৭	রসূলের হাদীস ও কোরআনের হকুম	৮৪৭
অর্থ না বুঝে কোরআনের শব্দ পাঠ		লান্ত প্রসঙ্গ	৮৪৭
করা	৩৬৮	তওহীদের মর্মার্থ	৮৫০
হেদায়েত ও সংশোধনের দু'টি ধারা	৩৭১	অন্ধ অনুকরণ বনাম তকলীদ	৮৫৮
সংশোধনের নিমিত্ত চারিত্রিক		হালাল ও হারামের ফলাফল	৮৬১
প্রশিক্ষণ জরুরী	৩৭৪	মৃত জানোয়ার সম্পর্কিত মাসআলা	৮৬২
ধর্ম ও নৈতিকতা শিক্ষাদান	৩৮৫	রুগ্নীর গায়ে অন্যের রক্ত দেওয়ার	
বাপ-দাদার কৃতকর্মের ফলাফল		মাসআলা	৮৬৫
সত্তানরা ভোগ করবে না	৩৮৭	শূকর হারাম হওয়ার বিবরণ	৮৬৭
ঈমানের সংক্ষিপ্ত ও পূর্ণ ব্যাখ্যা	৩৯১	আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন কিছুর নামে	
ফেরেশতা ও রসূলের প্রতি ভালবাসায়		যা যবেহ করা হয়	৮৬৭
ভারসাম্য	৩৯২	আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে মানত	
দ্বীন ও ঈমানের এক সুগভীর নয়না	৩৯৩	সম্পর্কিত মাসআলা	৮৭১
ইখলাসের তাৎপর্য	৩৯৫	নিরূপায় অবস্থার বিধি-বিধান	৮৭১
কেবলার বিবরণ	৪০০	উষধ হিসাবে হারাম বস্তুর ব্যবহার	৮৭২
মধ্যপথ ও মুসলিম সমাজ	৪০৩	ধর্মকে বিক্রি করার শাস্তি	৮৭৫
সাক্ষ্যদানের জন্য ন্যায়ানুগ		কিসাস বা হত্যার শাস্তি	৮৮৪
হওয়া শর্ত	৪১০	ওসীয়ত	৮৮৯

[পাঁচ]

রোয়ার হকুম	৪৯২	ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর মর্যাদা	৬০৭
রোয়ার ফিন্ডাইয়া	৪৯৫	নারী ও পুরুষের মর্যাদার পার্থক্য	৬১১
পঞ্চম হকুম-ই'তিকাফ	৫০৪	শরীয়তের দৃষ্টিতে বিয়ে ও তালাক	৬১৫
সেহৱীর সময়সীমা	৫০৫	একত্রে তিন তালাকের প্রশ্ন	৬২২
ইসলামী বিধানই বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে	৫১০	তালাকের উত্তম পদ্ধা	৬৩৪
হালাল সম্পদের বরকত এবং হারামের অপকারিতা	৫১৪	আইন প্রণয়ন ও তার প্রয়োগে কোর- আনের অনুপম দার্শনিক নীতি	৬৩৭
শরীয়তের দৃষ্টিতে চান্দ ও সৌর হিসাবের গুরুত্ব	৫২১	শিশুকে স্তন্যদান ও মায়ের ভরণ-পোষণ	৬৪১
জিহাদ বা ন্যায়ের সংগ্রাম	৫২৩	ইদত সংক্রান্ত কিছু হকুম	৬৪৬
জিহাদে অর্থ ব্যয়	৫২৭	স্ত্রীর মোহর	৬৪৮
হজ্জ ও ওমরাহ	৫৩৩	মহামারীগত এলাকা সম্পর্কিত হকুম	৬৫৭
সকল মানুষ একই মিল্লাতভুক্ত ছিল	৫৬১	তালুত ও জালুতের কাহিনী	৬৬৭
জিহাদ ফরয হওয়া সংক্রান্ত নির্দেশ	৫৭৪	আয়াতুল কুরসীর বিশেষ ফ্যালিত	৬৭৬
শরাব ও জুয়া সম্পর্কে	৫৮০	হযরত ইবরাহীম ও মৃতকে পুনর্জীবন দান	৬৮৭
এতীমের মাল	৫৯৭	আল্লাহর পথে ব্যয়	৬৯৬
মুসলমান ও কাফিরের পারম্পরিক বিবাহ	৫৯৯	সুদ প্রসঙ্গ	৭১৩
তালাক ও ইদত	৬০৫	ধার-কর্জের ক্ষেত্রে দলীল লেখার নির্দেশ এবং সংশ্লিষ্ট বিধি	৭৪৯

অনুবাদকের আরয

সকল প্রজ্ঞার উৎস পরম করণাময় আল্লাহ পাকেরই সমস্ত প্রশংসা। তিনিই অনুগ্রহ করে মানুষকে জ্ঞান দান করেছেন। মানব জাতির হেদায়েতের জন্য পাক কালাম নাফিল করেছেন। তাঁর পবিত্র কালাম হৃদয়ঙ্গম করার মত বোধশক্তি দিয়েছেন। তাঁরই অনুগ্রহপ্রাপ্তি কিছু সংখ্যক সাধক মনীষী পাক কোরআন অনুধাবন এবং অন্যদের নিকট তা ব্যাখ্যা করার কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। কিয়ামত পর্যন্ত এ সাধক জামাতের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকবে। হাদীস শরীফের বর্ণনা অনুযায়ী মানবকুলের মধ্যে এরাই সর্বোত্তম এবং সর্বাপেক্ষা ভাগ্যবান লোক।

আল্লাহর পাক কালাম অনুধাবন ও ব্যাখ্যা করার যে পদ্ধতি খোদ রসূল (সা) শিক্ষা দিয়ে গেছেন এবং সাহাবায়ে-কিরামের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত সত্যপন্থী সাধক আলিমগণ যে পদ্ধতি অনুসরণ করে আসছেন, পরিভাষায় সেটিই ‘ইল্মে-তাফসীর’ নামে খ্যাত। তাই, তফসীর কোন ব্যক্তি বা শ্রেণী-বিশেষের মন্তিষ্ঠপ্রসূত খেয়াল-খুশী নয়, অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সূত্র পরম্পরায় প্রাপ্ত দীনি ইলমের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উত্তরাধিকার। এ উত্তরাধিকারকে পাশ কাটিয়ে যাঁরা কোরআনের ব্যাখ্যা-বিশেষণ করতে চেয়েছেন, তাঁদের সে প্রচেষ্টাকে প্রতি যুগে উম্মতের জ্ঞানীগণ অনধিকার চর্চা এবং পরিত্যাজ্য বলে বিবেচনা করেছেন।

আরবী ভাষার প্রভাব-বলয় থেকে বহু দূরে অবস্থিত বাংলা ভাষাভাষী এলাকার লোকদের পক্ষে আল্লাহর কালাম অনুধাবন করার ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য তরজমা এবং তফসীর — উভয়েরই প্রয়োজন অত্যন্ত তীব্র। দুনিয়ার বিভিন্ন ভাষাভাষী মুসলমান-গণের তুলনামূলক হার অনুপাতে বাংলাভাষী মুসলমানের সংখ্যা বেশি। সেদিক থেকে বাংলায় পবিত্র কোরআনের তরজমা ও তফসীর এ পর্যন্ত খুব কমই হয়েছে। আমাদের শ্রদ্ধেয় পূর্বসূরিগণ এ ক্ষেত্রে যে পরিমাণ সাধনার ঐতিহ্য রেখে গেছেন, তা নিতান্ত কম না হলেও প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়।

কোরআন সর্ববিধ জ্ঞানের এমন এক অফুরন্ত উৎস, যার ব্যাখ্যা-বিশেষণ কিয়ামত পর্যন্ত শেষ হওয়ার নয়। কারণ, দুনিয়ার লয়কাল পর্যন্ত যত মানুষ আসবে, তাদের সবারই জীবন-পথের সর্বপ্রকার সমস্যার সঠিক সমাধান কোরআন পেশ করবে। এ কারণেই তফসীরের অনুসরণীয় ঐতিহ্য লক্ষ্য করে প্রতি যুগের জীবন জিজ্ঞাসার আলোকে কোরআনের ব্যাখ্যা-বিশেষণ করার সাধনা অব্যাহত থাকবে। বলা বাহ্যিক, এ সাধনা ধারার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে বাংলা ভাষায় কোরআন পাকের তরজমা ও তফসীর রচনার প্রয়াস নিতান্তই অপ্রতুল।

সুখের বিষয়, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সে অভাব দূর করার জরুরী প্রয়োজনের কথা উপলব্ধি করেই কতকগুলো প্রামাণ্য তফসীর গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করার ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে পর বাংলা ভাষায় পাক-কোরআনের তফসীর-এর ক্ষেত্রে বিরাজিত অভাব অনেকটা দূর হবে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদ প্রকল্পের পরিকল্পনাধীন তফসীর গ্রন্থগুলোর মধ্যে এ যুগের সর্বজন শ্রদ্ধেয় গবেষক আলিম হ্যরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) সাহেবের আট খণ্ডে সমাপ্ত উর্দ্দতে রচিত ‘তফসীরে মা’আরেফুল-কোরআন’-এর অনুবাদের দায়িত্ব আমার উপর অর্পণ করা হয়।

আমার পক্ষে এ বিবাট তফসীর-গ্রন্থটি অনুবাদ করার দায়িত্ব গ্রহণ করা রীতিমত একটা দুঃসাহস ছাড়া আর কিছু নয়। এতদসত্ত্বেও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের এ মহোত্ম পরিকল্পনার সাথে নিজেকে সংশ্লিষ্ট করে বাংলা ভাষায় প্রকাশিতব্য এ সর্ববৃহৎ তফসীর গ্রন্থের অনুবাদ কর্যে আত্মনিয়োগ করাকে আমি অত্যন্ত সৌভাগ্যের বলে গ্রহণ করেছি। এ বিবাট কাজের পরিসমাপ্তি একমাত্র আল্লাহ তা’আলার ইচ্ছার উপরই নির্ভরশীল।

আধুনিককালের পাঠকগণের রুচির প্রতি লক্ষ্য রেখেই অনুবাদে সাধারণ চলতি ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। তরজমা যথাসম্ভব সরল ও সহজবোধ্য করার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে অনুবাদ যাতে কোন অবস্থাতেই মূলের সাথে সামঞ্জস্যহীন হয়ে না পড়ে সে ব্যাপারে যথাসাধ্য সাবধানতা অবলম্বন করা হয়েছে। গ্রন্থকার তাঁর পূর্বসূরী হ্যরত শাহ রফিউদ্দীন (র) ও শায়খুল-হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান (ব)-এর অনুসরণে কোরআন শরীফের আয়াতগুলোর উর্দ্দ অনুবাদ করেছেন। উল্লেখ্য যে, এ উভয় বুরুগাঁই আয়াতের আক্ষরিক অনুবাদ না করে মর্মানুবাদ করেছেন। তবে এতে মূলের সাথে তরজমা বিন্দুমাত্রও সামঞ্জস্যহীন হয়নি। বাংলা অনুবাদের ক্ষেত্রেও আমরা যত্নের সাথে সে ধারা অনুসরণ করতে চেষ্টা করেছি।

এ বিবাট গ্রন্থ যথাসম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে পাঠকদের হাতে তুলে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই তরজমার কাজ দ্রুততর করার লক্ষ্যে আমাকে আরো কয়েকজন বিজ্ঞ আলিমের সহযোগিতা গ্রহণ করতে হয়েছে। যাঁরা আমাকে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের মধ্যে জনাব মাওলানা আবদুল আয়ীয়, মাওলানা সৈয়দ জহীরুল হক, মাওলানা আবদুল মান্নান এবং অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহিয়ার নাম কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করতে হয়। আল্লাহ পাক তাঁদের যোগ্য প্রতিফল দান করবন।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক জনাব আ. জ. ম. শামসুল আলম, সেক্রেটারী জনাব সাদেকউদ্দীন, প্রশাসক জনাব মেজের এরফান উদ্দীন, প্রকাশনা বিভাগের হাফেজ মাওলানা মদ্দনুল ইসলাম এবং মাওলানা আবুল খায়ের আহমদ আলীর অফুরন্ত প্রেরণা ও সহযোগিতা এ মহাগ্রন্থ দ্রুত প্রকাশনার ব্যাপারে কতটুকু

[বার]

কাজ করেছে, তা ভাষায় ব্যক্ত করার মত নয়। আল্লাহ পাক এঁদের প্রত্যেককেই তঁর কালামের এ খিদমতের যোগ্য প্রতিদান দুনিয়া-আখিরাত উভয় জাহানে প্রদান করুন—এ দোয়া ছাড়া আমার পক্ষে করবার মত আর কিছু নেই।

রাব্বুল আলামীন! তুমি আমাদের সকলেরই অন্তরের খবর রাখ। যাকে ইচ্ছা তুমি তোমার দীনের বিভিন্নমুখী জিহাদে নিয়োজিত কর। তোমার তওফীক ছাড়া তোমার কালাম বোঝা এবং অন্যকে বোঝানোর সাধ্য কারো নেই। তুমি দয়া করে আমাদের সকলের এ শ্রম-সাধনা কবৃল কর! এর উসিলায় আমাদের সকলের দুনিয়া ও আখিরাতের জীবন কল্যাণময় কর!

মাওলা! আমি পাপী, এই ছিয়াহকারকে তুমিই দয়া করে এ কাজে নিয়োজিত করেছ। এ মহতি কাজের সুসমাপ্তি তোমারই তওফীকের উপর নির্ভর করে। দয়া করে তুমি কবৃল কর! আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!!

বিনীত

মুহিউদ্দীন খান

সম্পাদক : মাসিক মদীনা, ঢাকা

শা'বান, ১৪০০ হিজরী

লেখক পরিচিতি

সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত তফসীরগ্রন্থসমূহের মধ্যে ‘মা’আরেফুল কোরআন’ সর্ববৃহৎ ও সর্বশ্রেষ্ঠরূপে স্বীকৃত। এ অসাধারণ গ্রন্থটিতে তফসীর শাস্ত্রের মূল উৎস থেকে প্রাণ্ড নির্ভরযোগ্য বর্ণনাদির উদ্ভৃতি ও পর্যালোচনার পাশাপাশি আধুনিক কালের নতুন নতুন জিজ্ঞাসার জবাবও এমন চমৎকার যুক্তি ও মনীষাঞ্চলভাবে দেওয়া হয়েছে, যা প্রচলিত অন্য কোন তফসীরগ্রন্থে তালাশ করা অর্থহীন। হাদীস, ফিকহ, তাসাউফসহ দীনি ইলমের সবগুলো শাখায় একটা অসাধারণ বৃৎপত্তির সুস্পষ্ট স্বাক্ষর যেন ‘মা’আরেফুল কোরআনে’র প্রতিটি পাতায় সমভাবে ছড়িয়ে রয়েছে।

প্রায় সাত হাজার পৃষ্ঠার এ অনন্য তফসীর গ্রন্থটির আর একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, পবিত্র কোরআনের মর্মকথা যেন এর দ্বারা সর্বশ্রেণীর পাঠকের নিকটই সমভাবে বোধগ্য করে দেওয়া হয়েছে। মনে হয়, যেন এ যুগের অস্থিরচিত্ত পথহারা মানুষগুলোকে পবিত্র কোরআনের কাওসার-সুধা পান করিয়ে চিরশান্তি ও কল্যাণের পথে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যেই পরওয়ারদেগার তাঁর এক সাধক বান্দার হৃদয়-মন উদ্বেলিত করে তুলেছিলেন মা’আরেফুল কোরআনের ন্যায় একটি অসাধারণ গ্রন্থ রচনা করার আকুতিতে।

এ অনবদ্য তফসীর গ্রন্থটির লেখক হ্যরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) (জ. ১৮৯৭ খৃ.; ম. ১৯৭৬ খৃ.) মা’আরেফুল কোরআনের ভূমিকা অংশে তিনি স্বীয় পরিচিতি পেশ করতে গিয়ে লিখেছেন :

বান্দা মুহম্মদ শফী ইবনে মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াছীন (র) এই নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে শেষ করতে পারবে না যে, মহান আল্লাহ্ পাক দীনি ইলমের কেন্দ্রভূমি দেওবন্দকে তাঁর জন্মভূমি রূপে নির্বাচিত করেছেন। এতদসঙ্গে এমন এক মহান পিতার কোলে তাঁর লালন-পালন হয়েছে, যিনি ছিলেন হাফেজে কোরআন ও আলেমে দীন। দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাকালেই তাঁর জন্ম হয়েছিল। ফলে সেখানকার উলামায়ে হাকানীর নিকট-সান্নিধ্যে উপকৃত হওয়ার অবারিত সুযোগ তিনি লাভ করতে পেরেছিলেন। তিনি ছিলেন দারুল উলুমের প্রাথমিক যুগের মহান বুর্যুর্গণের একজন জীবন্ত স্মৃতি। জন্ম থেকে মৃত্যু কাল পর্যন্ত দারুল উলুমের পরিবেশেই তাঁর জীৱন অতিবাহিত হয়েছে। এখানেই লেখাপড়া করেছেন এবং এ প্রতিষ্ঠানেই তালীমের খেদমতে জীৱন কাটিয়ে গেছেন।

ওয়ালেদ সাহেবের ইচ্ছাতেই আমি অধ্যের শিক্ষাজীবনের সূচনা হয় দারুল উলুমের হেফজ বিভাগে জনাব হাফেজ আবদুল আজীম ও জনাব হাফেজ নামদার খান (র)-এর তত্ত্বাবধানে। অতঃপর ওয়ালেদ মুহতারিমের নিকট উর্দু, ফারসী, অংক, জ্যামিতি এবং আরবী ভাষার প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হয়। অতঃপর ১৩৩১ হিজরীতে দারুল উলুমে নিয়মিত ভর্তি হয়ে ১৩৩৫ সন পর্যন্ত দরসে- নেজামীর সমগ্র পাঠ্যসূচী এমন সব দক্ষ উস্তাদের নিকট সমাপ্ত করার সৌভাগ্য হয়, যাদের তুল্য বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের উস্তাদ বর্তমানে দুনিয়ার যে কোন অঞ্চলে পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

শিশুকাল থেকে শুরু করে মাধ্যমিক পর্যায়ের আরবী জামাতে পড়ার সময় পর্যন্ত আরব আজমের সর্বজনশ্রদ্ধেয় বুযুর্গ উস্তাদ শায়খুল-হিন্দ হ্যরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান (র)-এর খেদমতে হাযির হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করি। কোন কোন সময় তাঁর বুখারী শরাফের দরসে বসে বরকত হাসিল করারও সুযোগ লাভ করেছি। মাল্টার বন্দী জীবন থেকে ফিরে আসার পর তাঁর পবিত্র হাতেই সর্বপ্রথম বায়‘আত হওয়ারও ভাগ্য হয়। আরবী ইলমের বিভিন্ন বিষয় যে সব যুগশ্রেষ্ঠ বুযুর্গের নিকট শিক্ষালাভ করার সুযোগ হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন : হ্যরত আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশমিরী (র), আরেফ বিল্লাহ হ্যরত মাওলানা মুফতী আজীজুর রহমান, আলেমে রববানী হ্যরত মাওলানা আসগর হোসাইন সাহেব (র), শায়খুল ইসলাম হ্যরত আল্লামা শাকরীর আহমদ উসমানী (র), শায়খুল আদব ওয়াল ফিক্‌হ হ্যরত মাওলানা এজাব আলী সাহেব (র)। এ ছাড়াও ছিলেন হ্যরত আল্লামা মুহাম্মদ ইবরাহীম ও হ্যরত আল্লামা রসূল খান সাহেব (র)।

দারুল উলুমের মহান উস্তাদগণের স্মেহদৃষ্টি প্রথম থেকেই এ অধ্যের প্রতি নিবন্ধ ছিল। ১৩৩৬ হিজরী সনে উচ্চতর কয়েকটি বিষয়ের কিতাব পড়া অবস্থাতেই মুরক্বীগণ দারুল উলুমের দু’একটা করে সবক পড়াতে নির্দেশ দেন। পরবর্তী বছর (১৩৩৭ হি.) থেকেই নিয়মিত একজন শিক্ষক রূপে নিয়োজিত হই। দীর্ঘ বারো বছর ধরে মাধ্যমিক স্তর থেকে শুরু করে উচ্চতর জামা‘আত পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয় পড়ানোর দায়িত্ব পালন করতে হয়। হিজরী ১৩৪৯ সনে আমাকে দারুল উলুম দেওবন্দের প্রধান মুফতীর দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এতদসঙ্গে উচ্চতর পর্যায়ে হাদীস এবং তফসীরের দু’একটা কিতাব পড়ানোর দায়িত্বও পালন করতে হয়। অবশ্যে ১৩৬২ হিজরীতে পাকিস্তান আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার উদ্দেশ্যে এবং আনুষঙ্গিক আরও কিছু কারণে দারুল উলুমের সকল দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি গ্রহণ করতে হয়। দারুল উলুমে দীর্ঘ ছাবিশ বছরের শিক্ষকতা ও ফাতওয়া দানের খেদমতে নিয়োজিত থাকার সাথে সাথে বিভিন্ন বিষয়ে কিছু কিছু লেখার কাজও শুরু হয়েছিল। মুজান্দিদে মিল্লাত হাকীমুল উম্মত হ্যরত মাওলানা আশরাফ আলী

থানবী (র)-র খেদমতে যাতায়াত শিক্ষাজীবন থেকেই শুরু হয়েছিল। তবে ১৩৪৬ হিজরীতে তাঁর পবিত্র হাতে বায়‘আত নবায়নের পর থেকে ১৩৬২ হিজরীর রজব মাসে অর্থাৎ হ্যরতের ওফাত কাল পর্যন্ত দীর্ঘ বিশ বছর পর্যন্ত নিয়মিত যাতায়াত মাঝে মাঝে খেদমতে অবস্থানেরও সৌভাগ্য লাভ হয়েছে।

হ্যরত থানবী (র)- কে আল্লাহ তা‘আলা সর্বপ্রকার ইলমে পূর্ণতা দান করেছিলেন। তফসীর এবং তাসাউফ ছিল তাঁর সর্বাধিক প্রিয় বিষয়। তফসীরে বয়ানুল কোরআন এবং তাসাউফ বিষয়ক তাঁর রচনা ‘আত-তাকালুফ’ এবং ‘আত-তামাররুফ’ প্রভৃতি কয়েকটা মূল্যবান পুস্তক-পুষ্টিকা এ বিষয়ের প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

শেষ জীবনে হ্যরত থানবী (র) পবিত্র কোরআনের আলোকে আধুনিক সমস্যাদির সমাধান সম্পর্কিত একখানা পরিপূর্ণ গ্রন্থ রচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। কাজটি দ্রুত সমাপ্ত করার উদ্দেশ্যেই কয়েকজনের মধ্যে দায়িত্ব বন্টন করে দেওয়া হয়। এর এক অংশের দায়িত্ব আমার উপরও অর্পণ করা হয়েছিল। আরবী ভাষায় রচিত এ মূল্যবান গ্রন্থটি ‘আহকামুল কোরআন’ নামে প্রকাশিত হয়েছে। আমার উপর ন্যস্ত অংশটুকুর অধিকাংশই হ্যরত থানবী (র)-র জীবিতকালেই সমাপ্ত হয়েছিল। অবশিষ্ট অংশটুকু পরে রচিত ও দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। বলতে গেলে ‘মা‘আরেফুল কোরআন’ রচনার ভিত্তিভূমি সেখান থেকেই রচিত হয়। কারণ হ্যরত থানবী (র)-র নিকট-সান্নিধ্যে অবস্থান করে পবিত্র কোরআন চর্চার যে রূপ এবং পদ্ধতি আয়ন্ত হয়েছিল, তারই আলোকে পরবর্তী পর্যায়ে পবিত্র কোরআনের শিক্ষা সাধারণ মানুষের মধ্যে সহজ-সরল ভাষায় পরিবেশন করার আগ্রহ জন্মলাভ করে।

হিজরী ১৩৬৫ মোতাবেক ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে উপমহাদেশের মুসলিম জনগণের জন্য একটা স্বতন্ত্র আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার দাবি একটি সুনির্দিষ্ট পরিণতির দিকে অগ্রসর হওয়ার মুহূর্তে হ্যরত থানবী (র)-র জীবদ্ধশায় প্রদত্ত ইঙ্গিত এবং বর্তমান মুরুক্বীগণের নির্দেশের আলোকে আন্দোলনে বাঁপিয়ে পড়তে হয়। এক পর্যায়ে জমিয়তে ওলামার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও পালন করতে হয়।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর আমার উস্তাদ, মুরুক্বী ও ফুফাতো ভাই শায়খুল - ইসলাম হ্যরত আল্লামা শাকৰীর আহমদ উসমানী (র) ইসলামের আলোকে পাকিস্তানের ভবিষ্যত শাসনতন্ত্রের একটি রূপরেখা তৈরীর প্রয়োজনে আমাকে জন্মভূমি দেওবন্দ ত্যাগ করে করাচী চলে আসতে নির্দেশ দেন। ফলে ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের ১লা মে তারিখে প্রিয় জন্মভূমি দেওবন্দ ত্যাগ করে পাকিস্তানে চলে আসি এবং কুদরতের ইশারাতেই সন্তুত করাচীকে স্থায়ী বসবাসের স্থানন্নপে গ্রহণ করতে হয়।

যে উদ্দেশ্য সামনে নিয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, উপমহাদেশের মুসলিম জনগণ যে মহান আদর্শে উদ্বৃদ্ধ হয়ে পাকিস্তান অর্জনের জন্য নজিরবিহীন ত্যাগ

স্বীকার করেছিলেন, পরবর্তীতে অন্ন স্বার্থ চিন্তা এবং আদর্শহীনতার কারণে সে স্বপ্ন একটা পরিপূর্ণ দুঃস্বপ্নে পরিণত হলেও ওলামায়ে-কিরাম মুসলিম জনগণের মধ্যে আদর্শ সচেতনতা অব্যাহত রাখার প্রয়াস কখনও ত্যাগ করেননি। একই উদ্দেশ্যে এই অধমও করাচীর আরামবাগ মসজিদে পবিত্র কোরআনের ধারাবাহিক দরস শুরু করে। দীর্ঘ সাত বছর এ দরস সমাপ্ত হয়।

এরপর রেডিও পাকিস্তান থেকে ‘মা‘আরেফুল কোরআন’ নামে একটা ধারাবাহিক কথিকা প্রচারের দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়। কথিকাগুলি ছিল বিষয়ের ভিত্তিতে বাছাই করা কিছু আয়তের ব্যাখ্যা। আল্লাহর রহমতে ধারাবাহিক এ কথিকাগুলি এতই জনপ্রিয় হয়ে উঠে যে, এগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থান এমনকি দেশের বাইরে বসবাসরত উর্দু ভাষাভাষীদের মধ্য থেকে দ্রুত পত্র আসতে শুরু করে। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে মা‘আরেফুল কোরআন’ রচনা শুরু করতে হয়। ১৩৯০ হিজরী নাগাদ এর তেরোটি পারা লেখা সমাপ্ত হয়। এরপর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সূরা ইবরাহীম থেকে সূরা নহল পর্যন্ত দুটি পারার তফসীর সমাপ্ত হয়ে মূল কোরআনের অর্ধেক কাজ হয়ে যাওয়ায় হিস্ত অনেকটা বেড়ে গেল। কিন্তু সুনীর্ধ রোগভোগ, বার্ধক্যের জড়তা এবং দেশের প্রতিকূল পরিবেশ উপেক্ষা করেই আল্লাহর অসীম রহমতে ১৩৯২ হিজরীর ২১ শাবান তারিখে ‘তফসীরে মা‘আরেফুল কোরআন’ লেখার কাজ সমাপ্ত হলো। ঘটনাচক্রে এ তারিখটিতেই আমার জন্ম হয়েছিল এবং এ তারিখেই আমার বয়সের সাতাত্তরটা মনষিল পূর্ণ করে আটাত্তরের পথে যাত্রা শুরু করেছে।

উল্লেখ প্রয়োজন যে, রোগে-ক্লান্তিতে আসন্ন হয়ে গেলে আমার পরম স্বেহস্পদ সন্তান মৌলভী তকী উসমানী ‘মাআরেফ’ লেখার কাজে আমাকে সাহায্য করেছে। অনেক সময় আমি বলে গিয়েছি, সে লিখেছে। আবার কখনও বা সে লিখে আমাকে শুনিয়েছে, আমি প্রয়োজনীয় সংশোধনীর পর তা পাঞ্জুলিপির সাথে শামিল করেছি। আল্লাহ পাক তার ইলম এবং ওমরে বরকত দান করুন।

‘তফসীরে মা‘আরেফুল কোরআন’ রচনা সমাপ্ত হওয়ার চার বছর পর ১৩৯৬ হিজরীর ৯ ও ১০ ই শওয়ালের মধ্যবর্তী রাত্রে হ্যরত মুফতী সাহেব দুনিয়া থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেন। করাচীর চৌরঙ্গী এলাকায় প্রতিষ্ঠিত আলমে ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুল উলুমে লক্ষাধিক লোক তাঁর জানায়া ও দাফন-কাফনে শরীক হয়। জানায়া পড়ান হ্যরত থানবী (র)-র অন্যতম খ্লীফা আরেফ বিল্লাহ ডাঃ আবদুল হাই সাহেবে। দারুল-উলুমের মসজিদ সংলগ্ন সংরক্ষিত কবরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَىْ وَسَلَامٌ عَلٰى مَبِارِكَةِ الْذِيْنَ اَصْطَفَىْ ۝

ওহীর তাৎপর্য

কোরআন করীম যেহেতু 'ওহী'র মাধ্যমে সরওয়ারে-কায়েনাত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি নাযিল করা হয়েছে, সেহেতু কোরআন চৰ্চার আগে ওহী সম্পর্কিত কিছু দরকারী কথা জেনে নেওয়া কর্তব্য।

ওহীর প্রয়োজনীয়তা

প্রত্যেক মুসলমানই জানেন যে, আল্লাহ্ পাক পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে মানব জাতিকে দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন এবং তাদের উপর কতকগুলো বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করে সমগ্র সৃষ্টি জগতকেই মানুষের সেবায় নিয়োজিত করে দিয়েছেন। তদনুসারে জীবনে প্রত্যেক মানুষের উপরই দু'টি মৌলিক কর্তব্য বর্তায়। প্রথমত, সৃষ্টি জগতের যেসব বস্তু সে ব্যবহার করবে, সেগুলোর ব্যবহার যেন যথার্থ হয় এবং দ্বিতীয়ত, আল্লাহ্ প্রদত্ত প্রতিটি বস্তু ব্যবহার করার সময় তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা ও আদেশ-নিষেধের প্রতি পরিপূর্ণ লক্ষ্য রাখতে হবে। সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে, যেন তার কোন কাজ বা আচরণ আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছার বিরুদ্ধে না হয়।

উপরিউক্ত দু'টি বিষয়ে পূর্ণ সাবধানতা অবলম্বন করার জন্যই ইল্ম বা জ্ঞানের প্রয়োজন। কেননা প্রকৃতির বুকে ছড়িয়ে থাকা বস্তুনিচয়ের কোনটির মধ্যে কি গুণ নিহিত রয়েছে, আর কোন প্রক্রিয়ার দ্বারাই বা সেগুলোর মাধ্যমে উপকার লাভ করা যায়, সে সম্পর্কিত সুস্থ জ্ঞান আয়ত্ত করা ছাড়া বস্তুজগত দ্বারা পরিপূর্ণ উপকার লাভ করা সম্ভব নয়।

অপরদিকে আল্লাহ্ সন্তিটির পথ কোনটি, কোন কোন কাজ আল্লাহ্ পছন্দ এবং কোনগুলো অপছন্দ, সে ব্যাপারে পূর্ণ ওয়াকেফহাল না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার সন্তিটি মোতাবেক জীবন শাপন করা সম্ভব হবে না।

এ কারণেই আল্লাহ্ রাখবুল 'আলামীন জ্ঞান-অভিজ্ঞতা লাভ করার অবলম্বনযোগ্য মানুষকে তিনটি বিষয় দান করেছেন। প্রথমটি তার পঞ্চ-ইন্দ্রিয়, দ্বিতীয়টি বোধি বা জ্ঞান এবং তৃতীয়টি ওহী।

মানুষ অনেক কিছুই পঞ্চ-ইন্দ্রিয়মূলক অভিজ্ঞতা মাধ্যমে জানতে পারে। বোধির মাধ্যমেও সে অনেক জ্ঞান লাভ করে। কিন্তু যে সমস্ত বিষয় ইন্দ্রিয়মূলক অভিজ্ঞতা কিংবা

বোধিরও আওতার বাইরে, স্থিতিকর্তা মানুষকে সেসব জ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই ওহীর জ্ঞান দান করেছেন। ওহীর মাধ্যমেই মানুষ তার বোধগম্য জগতেরও বহু উর্ধ্ব জগতের খবর প্রাপ্ত হয়েছে।

'ইল্ম' বা জ্ঞানের উপরিউজ্জ্বল তিনটি উৎস আবার পর্যায়ক্রমিকভাবে বিন্যস্ত। প্রতিটিরই আবার একটা নিজস্ব পরিমণ্ডল রয়েছে। নিজস্ব পরিমণ্ডলের সীমারেখার বাইরে এর কার্যকারিতা থাকে না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যে জ্ঞান অজিত হয়, বুদ্ধি সেখানে কোন কাজ দেয় না। যেমন, একটা চুনকাম করা দেয়াল চোখে দেখে আপনি বলে দিতে পারেন যে, দেয়ালটির রং সাদা। কিন্তু চোখে না দেখে আপনি ঘৃতই বুদ্ধি খাটান না কেন, দেয়ালের রং সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে আসা আপনার পক্ষে সহজ হবে না।

অনুরূপ বুদ্ধির মাধ্যমে যে জ্ঞান অর্জন করতে হয়, তা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার মাধ্যমে সহজ হয় না। যেমন, কোন একটা জিনিস শুধু চোখে কিংবা হাতে স্পর্শ করেই আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি না যে, এটা প্রকৃতির স্থিতি, না কোন কারিগরের তৈরী। বলা বাহ্যিক, বস্তুর গুণগুণ বিচার করে এ ব্যাপারে কোন সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য বুদ্ধির সাহায্য প্রথম অপরিহার্য।

মোটকথা, পঞ্চ-ইন্দ্রিয় যে সীমারেখা পর্যন্ত কাজ করে, বুদ্ধির সেখানে প্রয়োজন পড়ে না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের সীমা যেখানে শেষ হয়ে যায়, সেখান থেকেই বুদ্ধির কার্যকারিতা শুরু হয়। বুদ্ধির কার্যকারিতাও কিন্তু সীমাহীন নয়। একটা পর্যায়ে এসে বুদ্ধির কার্যকারিতাও শেষ হয়ে যায়। তাই দেখা যায়, এমন অনেক তথ্য এবং মানব মনের এমন অনেক জিজ্ঞাসা রয়েছে, যেগুলোর জবাব দিতে গিয়ে বুদ্ধি এবং অনুভূতির সম্মিলিত শক্তিও ব্যর্থ হয়ে যায়।

আবার সেই দেয়ালটির প্রসঙ্গেই আসা যাক। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, দেয়ালটি কিভাবে ব্যবহার করলে আল্লাহ, তা'আলা সন্তুষ্ট হবেন এবং কিভাবে ব্যবহার করলে অসন্তুষ্ট হবেন। তবে এ প্রশ্নের জবাব ইন্দ্রিয়বৃত্তি অভিজ্ঞতা বা বুদ্ধির নিকট থেকে আশা করা যায় না। এ ধরনের বুদ্ধি-অভিজ্ঞতার অতীত বিষয়াদি সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাব দান করার জন্যই আল্লাহ, তা'আলা আশ্চর্য করামকে ওহীর জ্ঞান দান করেছেন। এ জ্ঞান কিছু সংখ্যক মনোনীত বাদ্দার মাধ্যমে মানব জাতিকে দান করা হয়েছে। ওহীর জ্ঞানপ্রাপ্ত সেসব মনোনীত বাদ্দাগণই 'নবী-রসূল' নামে অভিহিত হয়েছেন।

মোটকথা, ওহী মানব জাতির প্রতি প্রদত্ত জ্ঞানের সেই উচ্চতর উৎস, যে উৎসের মাধ্যমে মানুষ তার জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে অপরিহার্য সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসায় উপনীত হতে পারে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান-অভিজ্ঞতা কিংবা বুদ্ধির প্রথরতা সেখানে সম্পূর্ণ অপারাগ।

এতদসঙ্গে এ সত্যটুকুও স্বীকার করতে হয় যে, শুধু মাত্র বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতা মানুষকে অস্ত্রাত পথনির্দেশ করার ব্যাপারে যথেষ্ট নয়, প্রকৃত পথনির্দেশ বা হেদায়েতের জন্য ওহীর ইল্ম অপরিহার্য।

বুদ্ধির সীমা যেখানে শেষ, এর পর থেকেই ঘেরে ওহীর জ্ঞানের কার্যকারিতা শুরু

হয়, সেজন্য ওহীর বিষয়বস্তু শুধু বুদ্ধির মাপকাণ্ঠিতে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। যেমন, যে কোন একটি বস্তুর বর্ণ নিরূপণ করার জন্য দৃষ্টিশক্তির ব্যবহার জরুরী, শুধু বুদ্ধির প্রয়োগ কার্যকর নয়; তেমনি দ্বীনী আকীদার অনেক বিষয়ই ওহীর জ্ঞানের দ্বারা বুঝতে হয়। এ ক্ষেত্রে বুদ্ধির উপর নির্ভর করা বৈধও নয়, যথার্থও নয়।

যদি কোন লোক আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার না করে, তবে তার সামনে ওহীর প্রমাণ উপাদান করা অর্থহীন। কিন্তু যারা আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করে, তাঁর অপরিসীম ক্ষমতার প্রতি ঈমান রাখে, তাদের পক্ষে বুদ্ধির মাধ্যমেই ওহীর যথার্থতা ও প্রয়োজনীয়-তার কথা অনুধাবন করা অসম্ভব নয়।

যদি আমরা বিশ্বাস করি যে, এ মহাবিশ্ব এবং এতে যা কিছু আছে, সে সবই একজন মহাজ্ঞানী সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি, তিনিই পরম নিপুণতার সাথে এ বিশ্ব-প্রকৃতির পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণ করছেন, কোন এক বিশেষ উদ্দেশ্যে তিনি মানুষকে এ দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বাস করতে হয় যে, দয়াময় সেই সৃষ্টিকর্তা এ অঙ্গকার দুনিয়াতে কোন একটা ইঙ্গিত-ইশারা এবং আমাদের প্রতি অপিত দায়িত্ব পালন করার নিয়ম-কানুন না দিয়ে প্রেরণ করেন নি। কেননা, আমরা এ দুনিয়ায় কেন প্রেরিত হয়েছি, এখানে আমাদের দায়িত্ব কি, আমাদের এ জীবনের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যই বা কি, কিভাবেই বা আমরা জীবনের সেই উদ্দেশ্য সাধন করতে সক্ষম হবো, এ সম্পর্কিত পরিপূর্ণ জ্ঞান স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাই আমাদেরকে দিয়েছেন, প্রতিটি প্রয়োজনের মুহূর্তে পরম যত্নে তা পরিবেশন করেছেন।

যে কোন সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন একজন মানুষ সম্পর্কে কি একাপ ভাবা যায় যে, তিনি তাঁর কোন লোককে বিদেশে সফরে পাঠানেন, কিন্তু পাঠানোর সময় কিংবা তারপরেও লোক মারফত বা পত্র-যোগে তার কি কর্তব্য, কোন্ কোন্ কাজ সমাধা করে তাকে ফিরতে হবে, সফরে কিভাবে সে জীবন-যাপন করবে, সে সম্পর্কিত কোন নির্দেশই দিলেন না ! যদি একজন সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ সম্পর্কে একাপ দায়িত্বহীন আচরণ আশা করা না যায়, তবে সেই মহাজ্ঞানী আল্লাহ সম্পর্কে একাপ ধারণা কি করে হতে পারে যে, যিনি এ মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন এবং কল্পনাতীত নৈপুণ্যের সাথে এ চতুর্স, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, আকাশ-বাতাস প্রভৃতি সবকিছু একটা সুনির্ধারিত নিয়মের ভিতর পরিচালনা করছেন, তিনি তাঁর বান্দাদের এ দুনিয়ায় কিছু শুরু দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছেন, কিন্তু তাদের জন্য কোন নির্দেশনামা, জীবনপথে চলার মত সঠিক হেদায়েত বা পথনির্দেশ প্রেরণ করার সুব্যবস্থা করেন নি।

আল্লাহ তা'আলা'র মহাপ্রাঙ্গ অস্তিত্ব সম্পর্কে যাদের ঈমান রয়েছে, তারা অবশ্যই স্বীকার করতে বাধ্য যে, মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে অঙ্গকারে হারিয়ে ফেলার জন্য হেদায়েতবিহীন অবস্থায় ছেড়ে দেন নি—বান্দাদেরকে সঠিক পথের সঙ্গান বাতলানোর উদ্দেশ্যে একটা নিয়মিত পন্থা দান করেছেন। বলা বাহ্য, সেই নিয়মিত পন্থাটিই ওহীয়ে-ইলাহী নামে পরিচিত।

উপরিউক্ত আমোচনার মাধ্যমে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, ওহী

ধর্মবিশ্বাসের অন্তর্গত একটা বিষয়ই শুধু নয়, বুদ্ধিগ্রাহ্যভাবেই একটা বাস্তব প্রয়োজনও বটে, যা অঙ্গীকার করা আল্লাহ তা'আলার প্রজ্ঞাবান অস্তিত্বকেই অঙ্গীকার করার নামান্তর মাত্র।

হৃষুর (সা)-এর প্রতি ওহী নাযিল হওয়ার পদ্ধতি

ওহী এবং রিসালাতের এ পবিত্র ধারা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা) পর্যন্ত এসে সমাপ্তি লাভ করেছে। তারপর আর কোন মানুষের প্রতি ওহী নাযিল হয়নি—হওয়ার প্রয়োজনও নেই।

রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি বিভিন্নভাবে ওহী নাযিল হতো। সহীহ বোখারীতে বর্ণিত এক হাদীসে হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একবার হযরত হারেস ইবনে-হিশাম (রা) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট জিজেস করলেন : হৃষুর, আপনার নিকট ওহী কিভাবে আসে ? হৃষুর (সা) জবাব দিলেন : কোন কোন সময় আমি ঘন্টার আওয়ায়ের মত শুনি। ওহী নাযিলের এ অবস্থাটা আমার পক্ষে খুব কঠিন প্রতীয়মান হয়। এ অবস্থা শেষ হওয়ার পর ঘন্টার মত আওয়ায়ের মাধ্যমে আমাকে যা কিছু বলা হয়, সে সবই আমার কর্তৃত হয়ে যায়। কখনও কখনও আমার সামনে ফেরেশতা মানুষের আকৃতিতে হাথির হন। (বোখারী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২)

এ হাদীসে ওহীর আওয়ায়কে রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক ঘন্টার আওয়ায়ের সাথে তুলনা দেওয়ার বিষয়টি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শায়খ মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কানে এক ধরনের নেসগির্ক আওয়ায অনুভূত হওয়ার মাধ্যমে আল্লাহর কানাম প্রাপ্তি ও ছিল ওহী নাযিল হওয়ার একটা পদ্ধতি। এ আওয়াযকে হৃষুর (সা) ঘন্টার অবিরাম আওয়ায়ের মতো বলে বর্ণনা করেছেন।

বিরতিহীনভাবে ঘন্টা ব্যথন একটানা বাজতে থাকে, তখন এ আওয়ায কোন দিক থেকে আসছে, তা নির্ণয় করা সাধারণত শ্রোতার পক্ষে সম্ভব হয় না। মনে হয়, চারদিক থেকেই বুঝি আওয়ায ভেসে আসছে! ওহীর আওয়ায কেমন অনুভূত হতো—একমাত্র ভুক্তভোগী ছাড়া অন্য কারো পক্ষেই তা পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। সাধারণ মানুষের জন্য বোধগম্য করার উদ্দেশ্যেই সেই পবিত্র আওয়াযকে ঘন্টাধ্বনির সাথে তুলনা করা হয়েছে। (ফয়যুল-বারী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯, ২০)

আওয়ায সহকারে ওহী নাযিল হওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর তা অত্যন্ত কঠিন অনুভূত হতো। উক্ত হাদীসের শেষ ভাগে হযরত আয়েশা (রা) বলেন, শীতের দিনেও আমি হৃষুর (সা)-এর প্রতি ওহী নাযিল হতে দেখেছি। ওহী নাযিল হওয়া শেষ হলে পর প্রচণ্ড শীতের মধ্যেও হৃষুর (সা)-এর লালাটদেশ সম্পূর্ণরূপে ঘর্মান্ত হয়ে যেতো। অন্য এক বর্ণনায় হযরত আয়েশা (রা) বলেন, ওহী নাযিল হওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর শ্বাস-প্রশ্বাস ফুলে ফুলে উর্ততো, পবিত্র চেহারাও বির্বর্ণ হয়ে শুকনা থেজুর শাখার ন্যায় ধূসর মনে হতো। একদিকে ঠাণ্ডায় সামনের দাঁতে ঠোকাঠুকি শুরু হতো এবং অপরদিকে শরীর এমন ঘর্মান্ত হতো যে, মুক্তির মতো ষেদবিন্দু বারতে থাকতো।—(আল-এতকান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৬)

ওহীর এই পদ্ধতি অনেক সময় এমন শুরুত্বার হতো যে, হ্যুর (সা) কোন জানোয়ারের উপর সওয়ার অবস্থার থাকলে সে জানোয়ার ওহীর চাপ সহ্য করতে অপারগ হয়ে মাটিতে বসে পড়তো।

একবার হ্যুর (সা) সাহাবী হ্যরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)-এর কোলে মাথা রেখে একটু আরাম করছিলেন। এ অবস্থায়ই ওহী নায়িল হতে শুরু করলো। হ্যরত যায়েদ বলেন, তখন তাঁর উরুদেশে এমন চাপ অনুভূত হচ্ছিল যে, মনে হচ্ছিল, তাঁর উরুর হাড় বোধ হয় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। (যাদুল-মা'আদ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮, ১৯)

এ পদ্ধতিতে নায়িল হওয়া ওহীর হালকা মৃদু আওয়াফ কোন কোন সময় অন্যদের কানে গিয়েও পৌছতো। হ্যরত ওমর (রা) বর্ণনা করেন, কোন কোন সময় ওহী নায়িল হওয়া অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পবিত্র মুখমণ্ডলের চারাংদিকে মধুমক্ষিকার শুঙ্গের ন্যায় শুণ শুণ শব্দ শোনা যেতো। (মসনদে আহমদ, কিতাবুস সিরাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২১২)

ওহী নায়িল হওয়ার দ্বিতীয় পদ্ধতি ছিল—ফেরেশতা হ্যরত জিবরাইল (আ) মানুষের বেশে আগমন করে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট পয়গাম পৌছে দিতেন। এ অবস্থায় হ্যরত জিবরাইল (আ)-কে সাধারণত প্রথ্যাত সাহাবী হ্যরত দাহিয়া কালবী (রা)-র আকৃতিতে দেখা যেতো। কোন কোন সময় তিনি অন্য লোকের অকৃতি ধারণ করেও আসতেন।

মানুষের বেশে হ্যরত জিবরাইল (আ)-এর আগমন এবং ওহী পৌছে দেওয়ার এ পদ্ধতিটাই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট সর্বাপেক্ষা সহজ মনে হতো বলে তিনি এরশাদ করেছেন। (আল-এতক্বান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮৬)

তৃতীয় পদ্ধতিটি ছিল, হ্যরত জিবরাইল (আ) অন্য কোন রূপ ধারণ না করে সরাসরি নিজের আসল রূপেই আবির্ভূত হতেন। জীবনে মাত্র তিনবার আল্লাহ'র রাসূল (সা) হ্যরত জিবরাইলকে আসল রূপে প্রত্যক্ষ করেছেন বলে বর্ণনা পাওয়া যায়। একবার হ্যরত জিবরাইল (আ)-কে আসল রূপে দেখবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করায় তিনি স্বরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। দ্বিতীয়বার মি'রাজের রাতে ও তৃতীয়বার নবুওয়তের প্রাথমিক যুগে মক্কা শরীফের 'আজইয়াদ' নামক স্থানে। প্রথম দু'বারের কথা সহী সনদের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। তৃতীয়বারের দেখা সম্পর্কিত বর্ণনা সনদের দিক দিয়ে দুর্বল ও সন্দেহযুক্ত। (ফতহল-বারী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪ ও ১৯)

চতুর্থ পদ্ধতি ছিল, কোন মাধ্যম ব্যতীত সরাসরি আল্লাহ'র সঙ্গে বাক্যালাপ। এ বিশেষ মর্যাদা হ্যুর সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম জাগ্রত অবস্থায় মাত্র একবার মি'রাজের রাত্রিতে জাত করেছিলেন। অন্য একবার স্বপ্নযোগেও তিনি আল্লাহ'র সঙ্গে বাক্যালাপ করেছিলেন। (আল-এতক্বান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৬)

ওহীর পঞ্চম পদ্ধতি ছিল, হ্যরত জিবরাইল (আ) হ্যুর সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লামকে দেখা না দিয়ে হ্যুর (সা)-এর পবিত্র অন্তরের মধ্যে কোন কথা ফেলে দিতেন। পরিভাষায় এ পদ্ধতিকে “নাফছ ফির-রহ” বলা হয়। (এতক্বান; ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৩)।

কোরআন নাযিলের ইতিহাস

কোরআন করীম আল্লাহর কালাম। তাই সৃষ্টির সূচনা থেকেই তা লওহে-
মাহফুয়ে সুরক্ষিত রয়েছে। খোদ কোরআনের এরশাদ : **بَلْ هُوَ قَرْآنٌ مَّكِيدٌ فِي لَوْحٍ**

“বরং তা (সেই) কোরআন (যা) লওহে-মাহফুয়ে সুরক্ষিত রয়েছে।” অতঃপর
দুই পর্যায়ে কোরআন নাযিল হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে সম্পূর্ণ কোরআন একই সঙ্গে দুনিয়ার
নিকটবর্তী আসমানে ‘বাইতুল-ইযততে’ নাযিল করা হয়। ‘বাইতুল-ইযততে’ যাকে বাইতুল-
মা’মুরও বলা হয়, এটি কা’বা শরীফের বরাবরে দুনিয়ার নিকটবর্তী আকাশে ফেরেশতা-
গণের এবাদতগাহ। এখানে পবিত্র কোরআন এক সাথে মাইলাতুল ক্ষদরে নাযিল করা
হয়েছিল। অতঃপর দ্বিতীয় পর্যায়ে রাসুলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের
প্রতি ধীরে ধীরে প্রয়োজনমত অল্প অল্প অংশ নাযিল হয়ে দীর্ঘ তেইশ বছরে পূর্ণতা
প্রাপ্ত হয়।

কোরআন নাযিলের এ দু’টি পর্যায়ের কথা খোদ কোরআনের বর্ণনা থেকেই বোঝা
যায়। এ ছাড়া নাসায়ী, বায়হাকী, হাকেম প্রমুখ মুহাদ্দেস হস্তরত আবদুল্লাহ ইবনে
আবাসের এমন কতগুলো রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন, যার মর্মার্থ হচ্ছে যে, কোরআন
মজীদ এক সাথে দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে এবং পরে ধীরে ধীরে দীর্ঘ তেইশ বছরে
হ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি নাযিল হয়েছে। (আল-এতকান, ১ম
খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪১)

কোরআন এক সাথে দুনিয়ার আসমানে নাযিল করার তাংপর্য ও ঘোষিতকরা বর্ণনা
প্রসঙ্গে ইমাম আবু শামাহ (রা) বলেন, এতদ্বারা কোরআনের উচ্চতম মর্যাদা প্রকাশ
করাই ছিল উদ্দেশ্য। তাছাড়া ফেরেশতাগণকেও এ তথ্য অবগত করানো উদ্দেশ্য ছিল যে,
এটিই আল্লাহর শেষ কিতাব, যা দুনিয়ায় মানুষের হেদায়েতের জন্য নাযিল করা হচ্ছে।

শায়খ যুরকানী (রহ) জন্য আর-একটি তাংপর্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন,—এভাবে
দুইবারে নাযিল করে একথাও বোঝানো উদ্দেশ্য ছিল যে, এই কিতাব সর্বপ্রকার সন্দেহ-
সংশয়ের উর্ধ্বে। তদুপরি হ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পবিত্র বক্ষদেশ
ছাড়াও আরো দুজায়গায় ইহা সুরক্ষিত রয়েছে,—একটি লওহে-মাহফুয়ে এবং অন্যটি
বাইতুল-মা’মুর। (মানাহেলুল ইরফান ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৯)

এ ব্যাপারেও প্রায় সবাই একমত যে, রাসুলে করীম (স) এর প্রতি কোরআনের
পর্যালক্ষ্মিক অবতারণ শুরু হওয়ার সময় তাঁর বয়স ছিল চাল্লিশ বছর। সহীহ বর্ণনায়
একথাও জানা যায় যে, এ অবতারণ শুরু হয়েছিল মাইলাতুল-ক্ষদরে; রমযান মাসের
সেই তারিখে, যে তারিখে হিজরতের পর বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। সে রাত্তিটি
রমযানের কত তারিখে ছিল এ সম্পর্কে সুনিশ্চিত কোন তথ্য পাওয়া যায় না। কারো
মতে সতেরই রমযান, কারো মতে উনিশে রমযান এবং কারো মতে সাতাইশে রমযানের
রাত্তি। (ইবনে জরীর)

সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াত

নির্ভরযোগ্য বর্ণনা যতে হয়ুর সাজ্জাল্লাহ আজাইহে ওয়া সাজ্জামের প্রতি সর্বপ্রথম যে আয়াতগুলো মাঝিল হয়, সেগুলো ছিল সূরায়ে-আজাক-এর প্রাথমিক কয়েকটি আয়াত।

সহীহ বোখারীতে এ সম্পর্কে হয়রত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন—হয়ুর সাজ্জাল্লাহ আজাইহে ওয়া সাজ্জামের প্রতি ওহী নায়িলের সুচনা হয়েছিল সত্য স্পন্দের মাধ্যমে। এর পর থেকেই তাঁর মধ্যে নির্জনে ইবাদত করার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এ সময় তিনি হেরো গুহায় রাতের পর রাত ইবাদতে কাটাতে থাকেন। এ অবস্থাতেই এক রাতে হেরো

গুহায় তাঁর নিকট আজ্ঞাহৰ ফেরেশতা আসেন এবং তাঁকে বলেন—**قُلْ إِنَّمَا 'ইকরা'** (পড়ুন)। হয়ুর (সা) জবাব দেনঃ আমি পড়তে জানি না।

প্রবর্তী ঘটনা সম্পর্কে হয়ুর (সা) বলেনঃ আমার জবাব শুনে ফেরেশতা আমাকে জড়িয়ে ধরেন এবং এমনভাবে চাপ দেন যে, আমি অত্যন্ত ঝাল্ট হয়ে পড়ি। এর পর ফেরেশতা আমাকে ছেড়ে দিয়ে সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করে বলেন, ‘পড়ুন।’ আমি এবারও বলি, আমি পড়তে জানি না। তখন ফেরেশতা পুনরায় আমাকে জড়িয়ে ধরে এমন চাপ দিলেন যে, আমি অত্যন্ত ঝাল্টি অনুভব করতে থাকি। এর পর ফেরেশতা আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, ‘পড়ুন।’ এবারও আমি সেই একই জবাব দেই যে, আমি পড়তে জানি না। এ জবাব শুনে ফেরেশতা আবারও আমাকে জড়িয়ে ধরে এমন ভীষণ-ভাবে চাপ দিলেন যে, আমি চৰম ঝাল্টি অনুভব করতে থাকি।

অতঃপর ফেরেশতা আমাকে ছেড়ে দিয়ে বলতে লাগলেনঃ

**إِنَّمَا بِسْمِ رَبِّ الْذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ اِلِّيْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اِنَّمَا
وَرَبِّكَ الْاَكْرَمُ ...**

“পড়ুন, আপনার পালনকর্তার নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাত বাঁধা রক্ত থেকে। পড়ুন এবং আপনার পালনকর্তা অত্যন্ত অনুগ্রহপরায়ণ।”

এই ছিল তাঁর প্রতি অবতীর্ণ সর্বপ্রথম কয়েকটি আয়াত। এর পর তিনি বৎসরকাল ওহী নায়িলের ধারা বন্ধ থাকে। এ সময়টুকুকে “ফাতরাতুল-ওহী”—র কাল বলা হয়।

তিনি বছর পর হেরো গুহায় আগমনকারী সেই ফেরেশতাকেই তিনি আসমান ও জমিনের মধ্যস্থলে দেখতে পেলেন। ফেরেশতা তাঁকে সূরা মুদ্দাস্সির-এর কয়েকটি আয়াত শোনালেন। এরপর থেকেই নিয়মিত ওহী নায়িলের ধারাবাহিকতা শুরু হলো।

মঙ্গী ও মদনী আয়াত

আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন যে, কোরআন শরীফের সূরাগুলোর উপরে কোন

কোনটিতে 'মক্কী' এবং কোন কোনটিতে 'মদনী' মেখা রয়েছে। এ ব্যাপারে নির্ভুল ধারণা লাভ করা জরুরী।

মুফাস্সিরগণের পরিভাষায় মক্কী সূরা বা আয়াতের ঘর্ম হচ্ছে যেসব সূরা বা আয়াত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইছে ওয়া সাল্লামের মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার পূর্ব পর্যন্ত নাথিল হয়েছে এবং মদনী আয়াত হচ্ছে যেগুলো মদীনায় হিজরত করার পর নাথিল হয়েছে।

কোন কোন মৌক মক্কী আয়াত বলতে যেগুলো মক্কা শহরে এবং মদনী বলতে যেগুলো মদীনায় নাযিল হয়েছে সেগুলোকে বুঝে থাকেন। এ ধারণা ঠিক নয়। এমনও অনেক আয়াত আছে, যেগুলো মক্কা শহরে নাথিল হয়নি, কিন্তু যেহেতু হিজরতের আগে নাথিল হয়েছে এজন্য এগুলোকে মক্কী বলা হয়। তেমনি যেসব আয়াত মদীনা, আরাফাত কিংবা মি'রাজের সফরে নাথিল হয়েছে, এমন কি হিজরতের সময় মদীনায় পৌছার পূর্ব পর্যন্ত পথে পথে যেসব আয়াত নাথিল হয়েছে, সেগুলোকেও মক্কী বলা হয়।

তেমনি অনেক আয়াত আছে, যেগুলো মদীনা শহরে নাথিল হয়নি, কিন্তু সেগুলো মদনী। হিজরতের পর হ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইছে ওয়া সাল্লামকে অনেকগুলো সফরে বের হতে হয়েছে। অনেক সময় মদীনা থেকে শত শত মাইল দূরেও গিয়েছেন, কিন্তু এসব স্থানে 'অবতীর্ণ আয়াতগুলোকেও মদনীই' বলা হয়। এমন কি যে সমস্ত আয়াত মক্কা বিজয়, হৃদায়বিয়ার সঞ্চি প্রভৃতি সময়ে খোদ মক্কা শহর কিংবা তার আশেপাশে নাযিল হয়েছে, সেগুলোকেও মদনী বলা হয়।

কোরআন শরীফের আয়াত :

اَنْ اَللّٰهُ يَعِزُّ مُرْكُمْ اَنْ تُوَدُّ وَاًلَّا مُنْتَ اَلَّى اَهْلَهَا -

খাস মক্কা শহরেই নাথিল হয়েছে, কিন্তু হিজরতের পরে নাথিল হওয়ার কারণে এই আয়াতও মদনী। (আল-বুরহান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮৮; মানাহেলুল-ইরফান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮৮)

কোন কোন সূরার সম্পূর্ণটাই মক্কী, যেমন, সূরা মুদ্দাসির অপরদিকে কোন কোন সূরার সম্পূর্ণটাই মদনী, যেমন সূরা আলে-ইমরান। কিন্তু এমনও রয়েছে যে, সম্পূর্ণ সূরা হয়ত মক্কী, কিন্তু তার মধ্যে দু' একটি মদনী আয়াত সমিবেশিত হয়েছে। পক্ষান্তরে সম্পূর্ণ মদনী সূরার মধ্যে দু' একটা মক্কী আয়াত সমিবিষ্ট হয়েছে। যেমন, সূরা আ'রাফ মক্কী কিন্তু এ সূরার :

وَاسْتَلْهُمْ مَعِ الْقَرِيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَافِرَةً لِبَعْرِ

থেকে শুরু করে পর্যন্ত করেকটি আয়াত মদনী।

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ

عَذَابَ يَوْمِ عَقْيِمٍ مِّنْ رَّسُولٍ وَلَا نَبَيٍّ إِلَّا ذَا تَهْنِيَّةً
‘عَذَابَ يَوْمِ عَقْيِمٍ’ থেকে শুরু করে পর্যন্ত পর্যন্ত
চারটি আয়াত মক্কী অর্থাৎ হিজরত-পূর্ববর্তী সময়ে অবতীর্ণ।

উপরিউক্ত আলোচনায় এও জানা গেল যে, কোন সুরাকে মক্কী বা মদনী গণ্য করার ব্যাপারে অধিকাংশ আয়াতের অনুপাত গণ্য করা হয় অর্থাৎ মক্কী আয়াতের সংখ্যা বেশী হলে সে সুরাকে মক্কী ও মদনী আয়াতের সংখ্যা বেশী হলে সে সুরাকে মদনী গণ্য করা হয়েছে।

যেসব সুরার প্রাথমিক আয়াতগুলো হিজরতের আগে নাখিল হয়েছে, সেগুলোর অবশিষ্ট আয়াত হিজরত-পূর্ববর্তী সময়ে নাখিল হওয়া সত্ত্বেও সেগুলোকে মক্কী সুরা বলেই অভিহিত করা হয়েছে। (মানাহেলুল ইরফান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯২)

মক্কী ও মদনী আয়াতসমূহের বৈশিষ্ট্য

ইলমে-তফসীরের বিশেষজ্ঞগণ মক্কী ও মদনী সুরাগুলো বাছাই করে এমন কতক-গুলো বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছেন, যে বৈশিষ্ট্যের আলোকে সেগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে প্রথম দৃষ্টিতেই বোঝা যায়, সুরাটি মক্কী না মদনী। তাঁদের নির্দেশিত বৈশিষ্ট্যগুলোর কয়েকটি এমন যে, সেগুলোকে স্বতঃসিদ্ধ মূলনীতির পর্যায়ে ফেলা যায়। কতকগুলো বৈশিষ্ট্য আবার একাপ যে, এগুলো দ্বারা অনুমান করা যেতে পারে, এ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সুরাগুলো মক্কী হওয়ার সম্ভাবনা বেশী না মদনী হওয়ার।

মূলনীতিগুলো নিম্নরূপ :

(১) যেসব সুরায় শব্দ অর্থাৎ ‘কখনই নয়’ ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলো মক্কী। এ শব্দটি বিভিন্ন সুরায় তেরিশবার ব্যবহৃত হয়েছে এবং সবগুলো সুরা কোরআনুল করীমের শেষার্ধে রয়েছে।

(২) যেসব সুরায় (হানাফী মত্তাব মতে) সেজদার আয়াত এসেছে, সেগুলো মক্কী।

(৩) সুরা বাক্সারাহ্ ব্যতীত যেসব সুরায় আদম (আ) ও ইবলৌসের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে সেগুলো মক্কী।

(৪) যেসব সুরায় জেহাদের নির্দেশ অথবা নিয়ম-কানুন বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো মদনী।

(৫) যেসব আয়াতে মুনাফিকদের প্রসঙ্গ বিবৃত হয়েছে সেগুলো মদনী।

নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু স্থান বিশেষে বিপরীতও হয়ে থাকে।

(৬) মক্কী সুরাগুলোর মধ্যে সাধারণত অর্থাৎ ‘হে মানব

سନ୍ତାନଗଣ' ବଲେ ସମ୍ମୋଧନ କରା ହେଁଛେ । ଅପରପକ୍ଷେ ମଦନୀ ସୁରାୟ **بِيْ أَلَّذِيْنَ أَمْنَوْا**

ଅର୍ଥାତ୍ 'ହେ ଈମାନଦାରଗଣ' ବଲେ ସମ୍ମୋଧନ କରା ହେଁଛେ ।

(୨) ମଙ୍କୀ ଆୟାତ ସାଧାରଣତ ଛୋଟ ଓ ସଂକିପ୍ତ । ଅପରପକ୍ଷେ ମଦନୀ ସୁରା ଓ ଆୟାତ ସାଧାରଣତ ଦୀର୍ଘ ଓ ବିଶେଷାକ୍ରମ ।

(୩) ମଙ୍କୀ ସୁରାଶ୍ଵଲୋତେ ସାଧାରଣତ ତୋହିଦ, ରେସାଲାତ ଓ ଆଖେରାତ ସପ୍ରମାଣ କରା, ହାଶର ଓ ଶେଷ ବିଚାରେ ଚିତ୍ର ବର୍ଣନା, ହୃଦୟ ସାନ୍ତୋଷାହୁ ଆଲାଇଛେ ଓ ଯା ସାନ୍ତୁମକେ ସାନ୍ତୁମ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ପୂର୍ବବତୀ ଜାତିମୟହେର ଘଟନାବଳୀ ବିଗିତ ହେଁଛେ । ଏଗୁଲୋତେ ଆହକାମ ଓ ଆଇନ-କାନୁନ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ ବିରୁତ ହେଁଛେ । ଅପରପକ୍ଷେ ମଦନୀ ଆୟାତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ପାରିବାରିକ, ସାମାଜିକ ନିୟମନୀତି, ଆଇନ-କାନୁନ, ଜେହାଦେର ନିର୍ଦେଶ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜୀବନେର ବିଧିବିଧାନ ବର୍ଣନା କରା ହେଁଛେ ।

(୪) ମଙ୍କୀ ସୁରାଶ୍ଵଲୋର ମଧ୍ୟେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ହିସାବେ ସାଧାରଣତ ମୁଶରିକ ଓ ମୂର୍ତ୍ତିପୂଜକ-ଦେର ଦେଖାନୋ ହେଁଛେ । ଅପରପକ୍ଷେ ମଦନୀ ସୁରାଶ୍ଵଲୋର ମଧ୍ୟେ ଆହ୍ଲେ-କିତାବ ଓ ମୁନାଫିକ-ଦେର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚିତ ହେଁଛେ ।

(୫) ମଙ୍କୀ ସୁରାଶ୍ଵଲୋର ବର୍ଣନାରୀତି ସାଧାରଣତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଲଂକାରବହଳ ଏବଂ ଏଗୁଲୋତେ ଉପମା-ଉତ୍ସପ୍ରେସ୍‌ଜ୍ଞା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଣାତ୍ୟ ଭଙ୍ଗୀତେ ଉପଞ୍ଚାପନ କରା ହେଁଛେ । ଅଧିକଷ୍ଟ ଏସବ ସୁରାୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ମଦ୍ଦ ଶବ୍ଦସନ୍ତାରେର ସମାବେଶ ଘଟାନୋ ହେଁଛେ । ଅପରପକ୍ଷେ ମଦନୀ ସୁରାଶ୍ଵଲୋର ବର୍ଣନାଭଙ୍ଗୀ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସରଳ ଓ ସହଜବୋଧ୍ୟ ।

ମଙ୍କୀ ଓ ମଦନୀ ସୁରାର ବର୍ଣନାଭଙ୍ଗୀ ଓ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କ୍ଷେତ୍ରେ ଏ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଁଛେ ସାଧାରଣତ ସମାଜ-ପରିବେଶ, ସାଦେର ସମ୍ମୋଧନ କରା ହେଁଛେ ତାଦେର ରୁଚିର ତାରତମ୍ୟେର ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ । ମଙ୍କୀର ଜୀବନେ ମୁସଲମାନଦେର ମୋକାବେଲା ଛିଲ ଯେହେତୁ ଆରବେର ମୂର୍ତ୍ତିପୂଜକ ମୁଶରିକଦେର ସାଥେ ଏବଂ ସେହେତୁ ତଥନ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସଲାମୀ ସମାଜ ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ବନ୍ଧର ହୟ ଓଠେନି ସେଜନ୍ୟ ତଥନକାର ଦିନେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ଆୟାତଶ୍ଵଲୋତେ ସାଧାରଣତ ପ୍ରଚାରିତ ଧର୍ମ-ବିଶ୍ୱାସେର ସଂକ୍ଷାର, ଚରିତ ସଂଶୋଧନ, ମୂର୍ତ୍ତିପୂଜାର ଅସାରତା ପ୍ରମାଣ ଏବଂ କୋରାଅନ କରୀମେ ଅନନ୍ୟ ବର୍ଣନାଭଙ୍ଗୀର ମୋକାବେଲାଯ ଭାଷାଭାନେର ଗର୍ବେ ଗର୍ବିତ ଆରବ ସମାଜକେ ନିର୍ବାକ କରେ ଦେଓଯାଇ ଛିଲ ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ସେଜନ୍ୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବେଗମୟ ବର୍ଣନାଭଙ୍ଗୀର ଅବତାରଗା କରା ହେଁଛି । ଅପରଦିକେ ମଦିନାଯ ଇସଲାମୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହତ୍ୟାର ପର ଲୋକ ଦଲେ ଦଲେ ଏସେ ଇସଲାମେର ଛାଯାତଳେ ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରହଳ କରିଛି । ଶିରକ ଓ ମୂର୍ତ୍ତିପୂଜାର ଅସାରତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୁକ୍ତିଗ୍ରହ୍ୟଭାବେହି ସପ୍ରମାଣିତ ହୟ ଗିଯାଇଛି । ସର୍ବୋପରି ଆଦର୍ଶେର କ୍ଷେତ୍ରେ ସକଳ ମୋକାବେଲା ଛିଲ ଆହ୍ଲେ-କିତାବ ସମ୍ପୁଦ୍ରାୟର ସାଥେ, ସେଜନ୍ୟ ଏହି ସମଝକାର ଆୟାତଶ୍ଵଲୋତେ ଆଇନ-କାନୁନ, ନିୟମନୀତି ଓ ଆହ୍ଲେ-କିତାବଦେର ଭାବେ ଧାରଗାସମୁହେର ସୁତ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ବାବ ଦାନେର ପ୍ରତି ବେଶୀ ଜୋର ଦେଓଯା ହେଁଛେ । ଫଳେ ବର୍ଣନାଭଙ୍ଗୀର କ୍ଷେତ୍ରେ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ସରଳ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବିତ ହେଁଛେ ।

କୋରାଅନ ପର୍ଯ୍ୟକ୍ରମେ ନାଯିଲ ହଲୋ କେନ

ଆଗେଇ ବର୍ଗିତ ହେଁଛେ ଯେ, କୋରାଅନୁଲ କରୀମ ଏକବାରେ ଏକଇ ସଙ୍ଗେ ନାଯିଲ ନା ହୟ

ধীরে ধীরে তেইশ বছরে হ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। কোন কোন সময় হ্যুরত জিবরাইল (আ) খুব ছোট একখানা আয়াত, এমনকি কোন আয়াতের ছোট একটা অংশ নিয়েও এসেছেন। কোন কোন সময় আবার কয়েকটি আয়াতও এক সাথে নাখিল করা হয়েছে।

কোরআনের সর্বাপেক্ষা ছোট যে আয়াতাংশ নিয়ে হ্যুরত জিবরাইল (আ)-এর আগমন হয়েছে, তা ছিল সুরা নিসার একটি দীর্ঘ আয়াতের ছোট এক অংশ **غَيْرُهُ أَوْ لِي**

الصَّرْرَ অথচ অপরদিকে সমগ্র সুরা আন্দাম একই সঙ্গে নাখিল করা হয়েছে।

কোরআন শরীফকে একবারে নাখিল না করে অল্প অল্প করে কেন নাখিল করা হলো, এ প্রশ্ন আরবের মুশর্রিকরাও হ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সামনে উত্থাপন করেছিল। এ প্রশ্নের জবাব আল্লাহ পাক নিম্নোক্ত আয়াতের মাধ্যমে প্রদান করেছেন :

وَقَالَ اللَّهُمَّ كَفُرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً
كَذَلِكَ لِتُنَبِّئَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَلَنَا هُنْرُتِيلَادَوْلَا يَا تُونَكَ
بِمَثَلِ إِلَّا جِئْنَاكَ بِإِلْحَقٍ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ۝

অর্থাৎ “এবং কাফেররা বলে, কোরআন তাঁর প্রতি একবারে কেন নাখিল করা হলো না ? এইভাবে (ধীরে ধীরে আমি পর্যায়ক্রমে নাখিল করেছি) যেন আপনার অন্তরে তা দৃঢ়মূল করে দেওয়া যায়। এবং আমি ধীরে ধীরে তা পাঠ করেছি। তা ছাড়া এরা এমন কোন প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারবে না, যার (মোকাবেলায়) আমি স্থার্থ সত্য এবং তার পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা পেশ করব না।”

উপরিউক্ত আয়াতের তফসীর বর্ণনা প্রসঙ্গে ইমাম রায়ী কোরআন শরীফ পর্যায়-ক্রমে নাখিল হওয়ার যে তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন, সেটুকু বুঝে নেওয়াই এখানে যথেষ্ট হবে বলে মনে করি। তিনি লিখেছেন :

(১) রাসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম উম্মী ছিলেন, লেখাপড়ার চর্চা করতেন না। এমতাবস্থায় কোরআন যদি একই সাথে একবারে নাখিল হতো, তবে তা স্মরণ রাখা বা অন্য কোন পছায় সংরক্ষণ করা হয়ত তাঁর পক্ষে কঠিন হতো। অপর পক্ষে হ্যুরত মুসা আলাইহিস সাল্লাম যেহেতু লেখাপড়া জানতেন, সেজন্য তাঁর প্রতি তওরাত একই সঙ্গে নাখিল করা হয়েছিল। কারণ তিনি লিপিবদ্ধ আকারে তওরাত সংরক্ষণে সমর্থ ছিলেন।

(২) সমগ্র কোরআন যদি একই সঙ্গে নাখিল হতো, তবে সঙ্গে সঙ্গে কোরআনের প্রতিটি হকুম-আহকামের প্রতি আমল করা অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়াতো। এতদ্বারা

শরীয়তে-মুহাম্মদীতে ধীরে ধীরে অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রতিটি আহকাম অনু-সারিগগের গা-সওয়া করে নেওয়া এবং হাতে-কলমে সে সব নির্দেশের উপর আমল করার যে পদ্ধা অবস্থিত হয়েছে, তা ব্যাহত হতো।

(৩) হয়ুর সাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম প্রতিদিনই তাঁর কওমের তরফ থেকে যে নতুন নতুন নির্যাতনের সম্মুখীন হতেন, এ অবস্থায় কোরআনের আয়াতসহ হযরত জিবরাইসেল (আ)-এর ঘন ঘন আগমন তাঁর মানসিক শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখার পক্ষে সহায় ক হতো।

(৪) কোরআন শরীফের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ বিরক্তবাদীদের বিভিন্ন প্রশ্নের জওয়াব এবং বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে। এমতাবস্থায় সেসব প্রশ্ন উপাপিত হওয়ার পর এবং সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী সংঘটিত হওয়ার মুহূর্তে সে সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হওয়াই ছিল স্বাভাবিক ও যুক্তিমূল্য। এতে একাধারে যেমন মুমিনদের অন্তর-দৃষ্টিপ্রসারিত হওয়ার ব্যাপারে সহায় ক হয়েছে, তেমনি সমকালীন বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে অগ্রিম সংবাদ প্রদানের ফলে কোরআনের অদ্বাচিতার দাবী অধিকতর যুক্তিগ্রাহ্য হয়েছে।

(তফসীরে কবীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৩৬)

শানে নয়ুল প্রসঙ্গে

কোরআনের আয়াতসমূহ দু' ধরনের। এক ধরনের আয়াত হচ্ছে যেগুলো আল্লাহ, তা'আলা নিজের তরফ থেকে কোন নির্দেশ বা উপদেশমূলক প্রসঙ্গ বর্ণনা উপলক্ষে নাযিল করেছেন, কোন বিশেষ ঘটনা কিংবা কারো কোন প্রশ্নের জওয়াব প্রদান প্রভৃতির সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে সেগুলো নাযিল হয়নি। অন্য এক ধরনের আয়াত রয়েছে, যেগুলো বিশেষ কোন ঘটনা উপলক্ষে কিংবা কোন প্রশ্নের জওয়াবে নাযিল হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ঘটনা কিংবা প্রশ্নগুলোকে সে সব আয়াতের পটভূমি হিসাবে গণ্য করা যায়। এসব আয়াতের পশ্চাত্বতী সে পটভূমিকেই তফসীরের পরিভাষায় ‘শানে-নয়ুল’ বা ‘সববে-নয়ুল’ বলা হয়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ সুরা বাক্সারার নিশ্চনাত্ত আয়াতটি উদ্বৃত্ত করা যেতে পারে। যেমন :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُونَ - وَلَا مِنْهُمْ مَنْ يُعْلَمُ خَيْرٌ مِّنْ
مُشْرِكٍ وَلَوْا عَذَابٌ كَمْ

অর্থাৎ “মুশরিক নারীদের বিয়ে করো না, যে পর্যন্ত তারা ঈমান না আনে। একজন মুমিন বাঁদীও একটি মুশরিক নারী থেকে উত্তম, তোমাদের চোখে সে নারী যত আকর্ষণীয়ই মনে হোক না কেন।”

এ আয়াত একটা বিশেষ ঘটনার পটভূমিতে নাযিল হয়েছিল। ঘটনাটি হচ্ছে, হযরত মারসাদ ইবনে আবি মারসাদ নামক এক সাহাবীর জাহেলিয়াত যুগে ‘এনাক’ নাম্মী এক জীবীকের সঙ্গে গভীর প্রগয় ছিল। ইসলাম গ্রহণ করার পর হযরত মারসাদ (রা) হিজরত করে মদীনায় চলে আন, কিন্তু এনাক মক্কাতেই থেকে আন। একবার কোন কাজ উপলক্ষে

হয়রত মারসাদ (রা) যাকাশ আগমন করলে এনাক তাঁকে পূর্ব আসঙ্গির ভিত্তিতে তাঁর সাথে রাত কাটানোর আমন্ত্রণ জানায়। হয়রত মারসাদ (রা) সে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে বললেন : ইসলাম তোমার সাথে আমার অবাধ মিলনের পথে প্রাচীর স্থিত করে দিয়েছে। এখন যদি তুমি একান্তই আমার সাথে মিলিত হতে আকাঞ্ছা হও, তবে আমি রাসুলুল্লাহ (সা)-এর অনুমতি নিয়ে তোমাকে বিবাহ করতে পারি।

মদীনায় ফিরে এসে হয়রত মারসাদ হয়ুর সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট উজ্জ্বলীকৃত বিবাহ করার অনুমতি প্রার্থনা করলে এ আয়াত নাখিল হয়, যাতে মুমিনদের পক্ষে মুশুরিক নারীদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে।
(আসবাবুন নৃষুল, ওয়াহেদী, পৃষ্ঠা ৩৮)

উপরিউক্ত ঘটনাটি হচ্ছে সংশ্লিষ্ট আয়াতের শানে-নযুল বা আসবাবে-নযুল। তফসীরের ক্ষেত্রে শানে-নযুল অত্যান্ত শুরুত্ববহু। এমন অনেক আয়াত রয়েছে, যেগুলো নাখিল হওয়ার পক্ষভূমি বা শানে-নযুল জানা না থাকলে সেগুলোর প্রকৃত অর্থ ও তৎপর্য উদ্ধার করা দুষ্কর।

সাত হরফ বা সাত ক্ষেত্রান্ত প্রসঙ্গ

উম্মতের সর্বশেণীর মানুষের পক্ষেই তেলাওয়াত সহজতর করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনের কিছু সংখ্যক শব্দ বিভিন্ন উচ্চারণে পাঠ করার সুযোগ প্রদান করেছেন। কেননা কোন কোন জোকের পক্ষে বিশেষ পদ্ধতিতে অক্ষর বিশেষের উচ্চারণ করা সম্ভব হয় না। এমতাবস্থায় সে সমস্ত মৌক যদি তাদের পক্ষে সহজপার্য্য এমন কোন উচ্চারণে সে শব্দটি পাঠ করে, তবে সে উচ্চারণও তাদের পক্ষে শুন্দি হবে।

মুসলিম শরীফের এক হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে যে, একদা রাসুলে-মকবুল সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম গিফার গোত্রের জলাশয়ের পাশে অবস্থান করছিলেন। এমন সময় হয়রত জিবরাইল (আ) এসে বললেন : আল্লাহ তা'আলা আপনার প্রতি হকুম পাঠিয়েছেন, আপনি যেন আপনার উম্মতকে এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করেন, যেন তাদের সকলে একই উচ্চারণে কোরআন তেলাওয়াত করে। নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম জওয়াব দিলেন : আমি এ ব্যাপারে আল্লাহ'র নিকট ক্ষমা ও অনুগ্রহের পক্ষে তা সম্ভব হবে না।

জওয়াব শুনে হয়রত জিবরাইল (আ) ফিরে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বললেন : আল্লাহ তা'আলা আপনার প্রতি হকুম প্রেরণ করেছেন, আপনি আপনার উম্মতকে এ মর্মে নির্দেশ দিন, যেন তারা অনধিক দুই উচ্চারণে কোরআন তেলাওয়াত করে। রাসুলে মকবুল সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম জওয়াব দিলেন : আমি আল্লাহ'র নিকট ক্ষমা ও অনুগ্রহের দরখাস্ত পেশ করে বলছি, আমার উম্মতের এতটুকু ক্ষমতাও নেই। তখন হয়রত জিবরাইল (আ) ফিরে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পর পুনরায় ফিরে এসে বললেন : আল্লাহ পাক আপনাকে হকুম প্রেরণ করেছেন, আপনি উম্মতকে এ মর্মে আদেশ দিন যেন তারা সর্বাধিক তিন উচ্চারণে কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করে।

রাসূল সাল্লাহুাছ আলাইহে ওয়া সাল্লাম বললেন : আমি আল্লাহ্‌র বিশেষ জ্ঞান ও অনুগ্রহ প্রার্থনা করে বলছি, আমার উশ্মতের এতটুকু ক্ষমতাও নেই। জিবরাইল (আ) এবারও ফিরে গেলেন এবং চতুর্থবার ফিরে এসে বললেন : আল্লাহ্ পাক আপনার প্রতি হকুম প্রেরণ করেছেন, আপনি আপনার উশ্মতকে সাত উচ্চারণে কোরআন তেজাওয়াত করার নির্দেশ দিন। অনুমোদিত সে সাত উচ্চারণের মধ্যে যিনি যে উচ্চারণেই পাঠ করবন না কেন, তার তেজাওয়াতই শুন্দ বলে প্রহণ করা হবে।

(মানাহেলুল-ইরফান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩৩)

এক হাদীসে রাসূলে মকবুল (সা) ইরশাদ করেন :

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ فَأَقْرُؤُ أَمَا تَيْسِرُ مِنْهُ

অর্থাৎ এই কোরআন সাত হরফে নাযিল করা হয়েছে। এর মধ্যে তোমাদের ঘার পক্ষে যেতাবে সহজ হয় সেতাবেই তেজাওয়াত কর। (বোখারী)

রাসূলে মকবুল সাল্লাহুাছ আলাইহে ওয়া সাল্লামের ইরশাদে উল্লিখিত ‘সাত হরফ’-এর অর্থ কি- এ সম্পর্কে আলেমগণ বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তত্ত্বদর্শী আলেমগণের নিকট এ সম্পর্কে সর্বাধিক প্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা হচ্ছে, আল্লাহ্ পাক কোরআন শরীফ যে ক্ষেত্রাত্তের সাথে নাযিল করেছেন, তার মধ্যে পারম্পরিক উচ্চারণ পার্থক্য সর্বাধিক সাত রকম হতে পারে। অনুমোদিত সে সাতটি ধরন নিম্নে লিখিত ভিত্তিতে হওয়া সম্ভব :

(১) বিশেষ্যের উচ্চারণে তারতম্য। এতে এক বচন, দ্বি-বচন, পুঁলিঙ্গ, স্তুলিঙ্গ প্রভৃতির ক্ষেত্রে তারতম্য হতে পারে। যেমন এক ক্ষেত্রাতে **تَمَتْ كَلْمَةً رَبِّكَ** এ আয়াতে ‘কালেমাতু’ শব্দটি এক বচনে এসেছে। কিন্তু অন্য ক্ষেত্রাতে শব্দটি বহবচনে উচ্চারিত হয়ে **تَمَتْ كَلْمَاتُ رَبِّكَ** পঠিত হয়েছে।

(২) ক্রিয়াপদে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যতকালের বিভিন্নতা অবলম্বিত হয়েছে। যেমন প্রচলিত ক্ষেত্রাতে **رَبَّنَا بَا عَدْ بَيْنَ أَسْفَادِ وِنَّا** পঠিত হয়েছে। এ আয়াতের অন্য ক্ষেত্রাতে **رَبَّنَا بَا عَدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا** পঠিত হয়েছে।

(৩) রীতি অনুসারে এরাব চিহ্ন বা যের-যবর-পেশ ইত্যাদি প্রয়োগের ক্ষেত্রে মত-পার্থক্যের কারণে ক্ষেত্রাতে বিভিন্নতার স্থিতি হয়েছে।

وَلَا يُفَارِكَى تَبْ—এর স্থলে কেউ কেউ
যেমন,—

অনুরাগ পাঠ করেছেন।

(8) কোন কোন ক্ষেত্রে শব্দের কর্ম-বিশীও হয়েছে। যেমন—
 تَبْرِيْزِيْ تَحْتَهَا اَلْأَنْهَارُ
 তাবরি তাহতে আলানহার
 আলানহার পাঠ করেছেন।

(৫) কোন কোন ক্লেরাতে শব্দের আগ-পাছও হয়েছে। যেমন—এক ক্লেরাতে

وَجَاءَتْ سَكَرَّةً أَلْعَنْقَ وَجَاءَتْ سَكَرَّةُ الْمَوْتِ بِالْعَنْقِ

ବୁଲମୋଡ଼ ଏସେଛେ । ଏଥାନେ ବୈରାତାତେର ପାର୍ଥକେ ‘ହାଙ୍ଗ’ ଓ ‘ମାଉଟ’ (ଶବ୍ଦ ଦୁ’ଟି) ଆଗେ-ପିଛେ ହରେ ଗେଛେ ।

(৬) শব্দের পার্থক্য হয়েছে। এক ক্রেতাতে এক শব্দ এবং অন্য ক্রেতাতে তদস্থলে অন্য শব্দ পঠিত হয়েছে। যেমন—**فَنَشَرَ** এর স্থলে অন্য ক্রেতাতে—**فَنَشَرَ**

وَلِمَعْ بَطْ وَلِمَعْ فَتَبَيَّنُوا إِرَهْ سَلَنْ إِرَهْ فَتَبَيَّنُوا وَلِمَعْ

(৭) উচ্চারণ পার্থক্য ; যেমন কোন শব্দের উচ্চারণভঙ্গী লম্বা, খাটো, ছালকা, কঠিন প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে । এতে শব্দের মধ্যে কোন পরিবর্তন হয় না, শুধু উচ্চারণে বিভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে মাত্র । যেমন ^{মুসু} শব্দটি কোন ক্ষেত্রে আতে ^{মুসু} রূপে উচ্চারিত হয়েছে ।

ମୋଟକଥା, ଉଚ୍ଚାରଣେ ସୁବିଧାର୍ଥେ ସାତ କ୍ଲେରାଆତେର ମଧ୍ୟମେ ତେଳାଓଯାତେର କ୍ଷେତ୍ରେ ସେବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ କରା ହେବେ ସେଗୁଲୋର ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥେ କୌନ ଉଲ୍ଲେଖିତ୍ୟାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଯିବା ନାହିଁ । ଶୁଦ୍ଧମାତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଏଲାକା ଓ ଶ୍ରେଣୀ-ଗୋଟିଏର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଲିତ ଉଚ୍ଚାରଣ-ଧାରାର ପ୍ରତି ଲଙ୍ଘନ ରେଖେ ସାତ ଧରନେର ଉଚ୍ଚାରଣ-ବୀତିର ଅନୁମୋଦନ କରା ହେବେ ।

ପ୍ରାଥମିକ ଅବଶ୍ୟାଯ କୋରାନେର ଉଚ୍ଚାରଣ-ପଦ୍ଧତିର ବ୍ୟାପାରେ ସାଧାରଣ ମାନୁଷେର ପକ୍ଷେ ପରିପର୍ଵର୍ତ୍ତାପେ ଓୟାକିବହାଳ ହେଲ୍ଯା ସମ୍ଭବ ଛିଲ ନା ବନ୍ଦେଇ ଆଯାତେର ଉଚ୍ଚାରଣଗ୍ରହୀତେ

সুবিধামত পছন্দ অবলম্বন করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছিল। রাসূলে মকবুল
সাজ্জান্নাহু আলাইহে ওয়া সাজ্জাম প্রতি রমযান মাসে হয়রত জিবরাসীল (আ)-এর সাথে
কোরআন শরীফের পারস্পরিক তেলাওয়াত করতেন। একজনে পড়তেন, অন্যজনে তা
শুনতেন। এভাবে শুন্দতম ক্ষেত্রাত-পদ্ধতিও সুনিশ্চিত হতো। শেষ বিদায়ের বছর
রমযানে এ তেলাওয়াতের দু'টি খ্তম সম্পর্ক হয়েছিল। এ খ্তমকেই কারীগণের
পরিভাষায় ۴ أخْرِيَّةَ مَرْضَى ৰাবা ‘শেষ-দাওর’ বলা হয়। এ উপলক্ষে তেলাওয়াত-পদ্ধতির
শুন্দতম পছাণলো বলে দিয়ে অন্যান্য সকল পঠন-পদ্ধতি বাতিল করে দেওয়া হয়। তারপর
থেকে শুধুমাত্র ঐ সব ক্ষেত্রাতই অবশিষ্ট রাখা হয়েছে, যেগুলো আজ পর্যন্ত অত্যন্ত
নির্ভরযোগ্য বর্ণনা পরম্পরায় রাখিত হয়ে আসছে।

তেজাওয়াতের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ভুল বোঝাবুঝি দূর করার উদ্দেশ্যে হয়েরত উসমান (বা) কোরআন শরীফের সাতখানা অনুলিপি তৈরী করেছিলেন। প্রতিটি অনুলিপি এমনভাবে মেখা হয়েছিল যে, এতে অনুমোদিত সাতটি ক্ষেরাআতাই পাঠ করা সম্ভব হতো। তখনও পর্যন্ত আরবী লেখন-পদ্ধতিতে যে-যবর-পেশ প্রভৃতি হরকত-এর প্রচলন না থাকায় সাধারণ হের-যবর-পেশ-এর পার্থক্য পাঠকগণ নিজেরাই নির্ণয় করে নিতে পারতেন। যেসব ক্ষেত্রে শব্দের বদল কিংবা অগ্রপচার অনুমোদিত রয়েছে, স্বতন্ত্র সাতটি মোসখাতে সে পার্থক্যগুলোও পৃথক পৃথকভাবে লিখে দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তী পর্যায়ে উম্মতের আলেম-কারী ও হাফেজগণ ক্ষেরাআত-পদ্ধতিগুলো সংরক্ষণ করার ব্যাপারে এত শ্রম ও সাধনা নিয়ে করেছেন যে, অনুমোদিত ক্ষেরাআত-রীতির বাইরে কোথাও নোক্তার পার্থক্যও আর কোরআন-পাকের পাঠ-রীতিতে অনুপ্রবেশ করতে সমর্থ হয়নি। সাধক আলেম-হাফেজ-কারীগণের অগণিত লোক সে যুগ থেকে আজ পর্যন্ত এ ক্ষেরাআত-পদ্ধতির সৃষ্টি সংরক্ষণের লক্ষ্যে জীবন উৎসর্গ করে রেখেছেন।

হয়েরত উসমান (রা) তাঁর লিপিবদ্ধকৃত সাত ক্ষেরাআতের অনুলিপি মুসলিম জাহানের বিভিন্ন এলাকায় প্রেরণ করার সময় সঙ্গে প্রতিটি ক্ষেরাআতের দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ক্ষারীও প্রেরণ করতেন। সেসব ক্ষারী নিজ নিজ কর্মস্ক্রিয়ে লিপিবদ্ধ পাণ্ডুলিপির অনুলিপির অনুরূপ পদ্ধতিতে ক্ষেরাআত শিক্ষা দান করতেন। এভাবেই বিভিন্ন এলাকার অধিবাসিগণ অনুমোদিত ক্ষেরাআত-পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক ওয়াকেফহাল হয়ে যান। এ সব শিক্ষক-অনুমোদিত ক্ষেরাআত-পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক ওয়াকেফহাল হয়ে যান। এ সব শিক্ষক-সাহাবীর কাছ থেকে যারা শিক্ষা লাভ করেছিলেন, তাঁদের ‘আনেকেই ইলমে-ক্ষেরাআত’ চর্চা এবং অন্যকে শিক্ষা দানের ব্যাপারে সমগ্র জীবন ওয়াক্ফ করে দেন। এভাবেই ‘ইলমে-ক্ষেরাআত’ একটা স্বতন্ত্র বিষয়বস্তু গড়ে উঠে। প্রতিটি এলাকা থেকেই কিছু লোক ‘ইলমে-ক্ষেরাআতে’ অধিকতর বৃৎপত্তি অর্জন করার উদ্দেশ্যে এ ইলমের ইমামগণের শরণা-পন্থ হতে থাকেন। কেউ কেউ আবার দুই-তিন বা সাত ক্ষেরাআতেই বৃৎপত্তি অর্জন করেন। ক্ষেরাআতের ক্ষেত্রে এ ধরনের আগ্রহ ও সাধনার ফলে ‘ইলমে-ক্ষেরাআতের বিভিন্ন মিয়ম-পদ্ধতি এমন কি ধরনিবিদ্যার সাথে সম্পর্কযুক্ত কাওয়ায়েদ-এর সৃষ্টি হয়। সর্বসম্মত

এসব কাওয়ায়েদ মুসলিম-জাহানের সকল জ্ঞানী কর্তৃক সমভাবে সমর্থিত ও অনুসৃত হতে থাকে।

ক্রেরাআতের পার্থক্যের ক্ষেত্রে যে কয়টি মূলনীতি সর্বসম্মতভাবে অনুসৃত হয়ে আসছে, সংক্ষেপে সেগুলো নিম্নরূপ :

এক. হযরত ওসমান (রা) কর্তৃক লিপিবদ্ধ লিখন-পদ্ধতির সাথে প্রতিটি ক্রেরাআত সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

দুই. আরবী ভাষার কাওয়ায়েদ বা ব্যাকরণের মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হতে হবে।

তিনি. পদ্ধতিটি নির্ভরযোগ্য সনদের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে বর্ণিত এবং এ বর্ণনা ইলমে ক্রেরাআতের মশহুর আলেমগণের মধ্যে পরিচিত হতে হবে।

কোন ক্রেরাআতের মধ্যে যদি উপরিউক্ত তিনটি শর্তের যে কোন একটির অভাব দেখা যায়, তবে সে শব্দ, বাক্য বা পঠন-পদ্ধতি কোরআন শরীফের অংশরাপে কোন অবস্থাতেই গণ্য হবে না।

ক্রেরাআতের ব্যাপারে আলেমগণের এ অনন্য সাবধানতার ফলে বহু শিক্ষার্থী বিভিন্ন ক্ষারীর ক্রেরাআত সংরক্ষণ করার কাজে আগ্রানিয়োগ করেন। এ সংরক্ষণ-প্রচেষ্টার দ্বারাই বিশ্বস্ত বর্ণনাকারিগণের বর্ণনাসূত্রের মাধ্যমে ইলমে ক্রেরাআতের শুদ্ধতম পদ্ধতি-গুলো শুধু পরম্পরায় চলে আসছে। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থিগণের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে একই ইমাম বিভিন্ন পদ্ধতির ক্রেরাআত আয়ত করে তা শিক্ষা দান করতে থাকেন। অনেকে আবার বিশেষ এক ধরনের ক্রেরাআতই আয়ত করেন এবং তা শিক্ষা দান করতে থাকেন। ফলে সেই ক্রেরাআত সংশ্লিষ্ট ওস্তাদের নামে খ্যাত হয়ে যায়। পরবর্তী পর্যায়ে আলেমগণ ক্রেরাআত-পদ্ধতিগুলোর খুঁটিনাটি সব দিক বিশ্লেষণ করে কিতাব মেখা শুরু করেন। সর্বপ্রথম ইমাম আবু ওবায়েদ কাসেম বিন সালাম, ইমাম আবু হাতেম সাজেজানী, কাজী ইসমায়ীল ও ইমাম আবু জাফর তাবারী এই ইল্ম সম্পর্কে অতত্ত্ব কিতাব রচনা করেন। পরবর্তী পর্যায়ে আবু বকর ইবনে মুজাহিদ (ওফাত ৩২৪ হিঃ) একটি প্রামাণিক কিতাব লেখেন। এই কিতাবে সাত ক্ষারীর ক্রেরাআতই লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। তাঁর এই কিতাব এতই জনপ্রিয় হয়েছিল যে, পরবর্তী শুগে তাঁর কিতাবে উল্লিখিত সাত ক্ষারীর ক্রেরাআতই সর্বসাধারণে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়ে যায়। অনেকের মধ্যে এমন একটা ধারণা পর্যন্ত সৃষ্টি হয়ে যায় যে, ইমাম আবু বকর কর্তৃক উল্লিখিত সাত ক্ষারীর ক্রেরাআত এতই শুদ্ধ তম বর্ণনাভিত্তিক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম থেকে এ পদ্ধতিগুলোই নির্ভরযোগ্য বর্ণনার মাধ্যমে বর্ণিত হয়ে এসেছে। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু ইমাম ইবনুল-মুজাহিদ এ উদ্দেশ্যে সাতজন ক্ষারীর ক্রেরাআত-পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করেন নি যে, এই সাতজনের ক্রেরাআতই শুদ্ধতম—এরাপ দাবীও তিনি কোথাও করেন নি।

ইমাম ইবনুল-মুজাহিদের কিতাব থেকে আরো একটি ভুল ধারণার সূচিটি এই হয়েছে যে, হাদীস শরীফে উল্লিখিত ‘ছাবআতা-আহরাফ’ বা সাত হরফের যে বর্ণনা রয়েছে তা বোধ হয় এ সাতজন ক্লারীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। প্রকৃত প্রস্তাবে এ ধারণাও সত্তা নয়। কেননা ইতিপুর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, হাদীসে উল্লিখিত যে সাত পদ্ধতিতে কোরআন শরীফ নাখিল হয়েছে উপরে বর্ণিত তিন শর্তের মাপকাটিতে যে সব পঠন-পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে, সেগুলোই সেই সাত-পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত।

সাত ক্লারী

ইমাম আবু বকর ইবনুল-মুজাহিদের কিতাব দ্বারা যে সাতজন ক্লারী সর্বাপেক্ষা বেশী খ্যাতি লাভ করেছেন, তাঁরা হচ্ছেন :

১. আবদুল্লাহ ইবনে কাসীর আদদারী (র) (ওফাত ১২০ হিঃ) : ইনি হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে শুবায়ের (রা) ও হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা) প্রমুখ তিনজন সাহাবীর সাক্ষাত লাভ করেছেন। তাঁর ক্লেরাআত মক্কা শরীফে বেশী প্রচলিত হয়েছে। তাঁর ক্লেরাআতের বর্ণনাকারিগণের মধ্যে হযরত বায়ঘী (র) ও হযরত কান্বাল (র) অধিকতর খ্যাতি লাভ করেছেন।

২. নাফে বিন আবদুর রহমান বিন আবু নাসীর (ওফাত ১৬৯ হিঃ) : ইনি এমন সত্তর জন তাবেয়ী থেকে ইলমে-ক্লেরাআত শিক্ষা লাভ করেছিলেন, যাঁরা সরাসরি হযরত উবাই বিন কা'ব (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) ও হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর সাগরেদ ছিলেন। তাঁর ক্লেরাআত মদীনা শরীফে বেশী প্রসার লাভ করেছে। তাঁর বর্ণনাকারিগণের মধ্যে আবু মুসা কালুন (ওফাত ২২০ হিঃ) ও আবু সায়ীদ দরশ (ওফাত ১৯৭ হিঃ) অধিক খ্যাতি লাভ করেছেন।

৩. আবদুল্লাহিল হিসবী (ওফাত ১১৮ হিঃ) : ইবনে ‘আমের নামে খ্যাত। ইনি সাহাবীগণের মধ্যে হযরত নো’মান ইবনে বশীর (রা) ও হযরত ওয়াছেলা বিন আসকার (রা)-এর সাক্ষাত লাভ করেছিলেন। ইল্মে ক্লেরাআত হযরত মুগীরা বিন শেহাব মাখযুমী থেকে হাসিল করেন। মুগীরা বিন শেহাব হযরত ওসমান (রা)-এর সাগরেদ ছিলেন। তাঁর ক্লেরাআতের বেশী প্রচলন হয়েছে সিরিয়ায়। তাঁর বর্ণনাকারি-গণের মধ্যে হেশোম ও শাকওয়ান বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

৪. আবু আ’মার শাবান ইবনুল-আলা (ওফাত ১৫৪ হিঃ) : ইনি হযরত মুজাহিদ (রা) ও সায়ীদ ইবনুল জুবাইর (র)-এর মাধ্যমে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও হযরত উবাই ইবনুল কা’ব (রা)-এর নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁর ক্লেরাআত বসরায় বেশী প্রসার লাভ করেছে। তাঁর বর্ণনাকারিগণের মধ্যে আবু উমারুদ-দুয়ালী (ওফাত ২৪৬ হিঃ) ও আবু শোয়াইব সুমীর (ওফাত ২৬১ হিঃ) খ্যাতি সমধিক।

৫. হাম্যা বিন হাবীব আশ-শাইঘ্যাত (ওফাত ১৮৮ হিঃ) : ইনি ইকরামা বিন রবী আত-তাইমীর মুস্ত-করা ক্লৌতদাস ছিলেন। সুলায়মান আল-আ’মাশ-এর সাগরেদ।

সুলায়মান বিন ওয়াস্সাব-এর নিকট থেকে, তিনি যর বিন হোবাইশ-এর নিকট থেকে এবং ইয়াহুইয়া তিনি হযরত ওসমান (রা), হযরত আলী (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা)-এর নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করেছিলেন। তাঁর বর্ণনাকারিগণের মধ্যে খালফ বিন হিশাম (ওফাত ১৮৮ হিঃ) ও খালাদ বিন খালেদ (ওফাত ২২০ হিঃ) বেশী প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

৬. আসেম বিন আবিন্মাজুদ আল-আসাদী (ওফাত ১২৭ হিঃ) : ইনি যর বিন হোবাইশ-এর মাধ্যমে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা) আবু আবদুর রহমান ছুলমার মাধ্যমে হযরত আলী (রা)-এর সাগরেদ। তাঁর ক্ষেরাআতের বর্ণনাকারিগণের মধ্যে শা'বা বিন আইয়্যাশ (ওফাত ১৯৩ হিঃ) ও হাফস বিন সুলায়মান (ওফাত ১৮০ হিঃ) অধিক খ্যাতি লাভ করেছেন। বর্তমানে হাফস বিন সুলায়মানের বর্ণিত ক্ষেরাআত-পদ্ধতিই সর্বাপেক্ষা বেশী প্রচলিত।

৭. আবুল হাসান আলী বিন হামষা আল-কাসাফী (ওফাত ১৮৯ হিঃ) : ইনি আরবী ভাষার প্রখ্যাত ব্যাকরণবিদ। তাঁর বর্ণনাকারিগণের মধ্যে আবুল হারেস মারওয়াফী (ওফাত ২৪০ হিঃ) ও আবু উমারুদ দাওরী সমাধিক প্রসিদ্ধ।

শেষোক্ত তিনি জনের ক্ষেরাআত প্রধানত কুফা এলাকায় প্রচলিত হয়েছিল।

আগেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, উপরিউক্ত সাতজন ছাড়া আরো কয়েকটি ক্ষেরাআত পদ্ধতি বহুল-বর্ণিত বিশ্বস্ত বর্ণনা সুত্রের মাধ্যমে পাওয়া যায়। পরবর্তী সুগে যখন সাধারণের মধ্যে এরূপ একটা ভুল ধারণা ছড়িয়ে পড়লো যে, শুন্দতম ক্ষেরাআত-পদ্ধতি উপরিউক্ত সাত ক্ষেরাআতেই সীমাবদ্ধ, তখন সমকালীন আলেমগণের অনেকেই, বিশেষত, আল্লামা শায়াফী ও আবু বকর মেহরান সাতের স্থলে দশটি ক্ষেরাআত-পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করে পুস্তক রচনা করেন। তাঁদের পুস্তকে পূর্বোল্লিখিত সাতজন ছাড়া আর যে তিনি জনের ক্ষেরাআত উল্লিখিত হয়েছে, তাঁরা হচ্ছেন :

১. ইয়াকুত বিন ইসহাক হাসরামী (ওফাত ২০৫ হিঃ) : তাঁর ক্ষেরাআতের বর্ণনাকারী ছিলেন। তাঁর ক্ষেরাআত কুফায় বেশী প্রচলিত হয়েছিল।

২. খালফ বিন হিশাম (ওফাত ২০৫ হিঃ) : ইনি হামষার ক্ষেরাআতের বর্ণনাকারী ছিলেন। তাঁর ক্ষেরাআত কুফায় বেশী বিস্তার লাভ করেছে।

৩. আবু জাফর ইয়াবীদ বিন কা'কা' (ওফাত ১৩০ হিঃ) : তাঁর ক্ষেরাআত মদীনা শরীফে সর্বাধিক প্রচলিত হয়।

পরবর্তী কালে কোন কোন গুরুত্বকার চৌদ্দ জন ক্ষারীর ক্ষেরাআত উল্লেখ করেছেন। পূর্বোক্ত দশজন ছাড়াও তাঁরা নিম্নাত্ত চারজনের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন :

৪. হযরত হাসান বস্রী (র) (ওফাত ১১০ হিঃ) : তাঁর ক্ষেরাআতের চৰ্চা বসরাতে বেশী হয়েছে।

২. মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান বিন মাহীয় (ওফাত ১২৩ হিঃ) : তাঁর ক্ষেরাতের কেন্দ্র ছিল মক্কা শরীফ।

৩. ইয়াত্রু বিন মোবারক ইয়ায়ীদী (ওফাত ২০২ হিঃ) : ইনি বসরার অধিবাসী ছিলেন।

৪. আবুল ফারজ শিনবুয়ী (ওফাত ৩৮৮ হিঃ) : ইনি বাগদাদের অধিবাসী ছিলেন।

কেউ কেউ চৌদ্দজন ক্ষারীর তালিকায় হয়রত শিনবুয়ীর স্থলে সুজায়গান আ'মাশ-এর নাম উল্লেখ করেছেন।

উপরিউক্ত চৌদ্দটি ক্ষেরাতের প্রথম দশটি সর্বসম্মত বহু বর্ণনা সমর্থিত। পরবর্তী চার জনের ক্ষেরাত বিরল বর্ণনাভিত্তিক—(মানাহেলুল-ইরফান, মুনজেদুল-মোকাররেস্টেন—ইবনুল জায়ারী)।

কোরআন সংরক্ষণের ইতিহাস

রাসূল (সা)-এর আমলে

কোরআন শরীফ যেহেতু এক সাথে নাখিল হয়নি, বরং বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজন-মত অল্প অল্প করে নাখিল করা হয়েছে, এজনে নবুওয়ত যুগে কোরআনকে প্রস্তাকারে একত্র লিপিবদ্ধ করে নেওয়া সন্তুষ্ট ছিল না। এজন্য প্রথম কোরআন সংরক্ষণের ব্যাপারে হেফয় বা কন্ঠস্থ করার প্রতিই বেশী জোর দেওয়া হয়েছিল। প্রথমাবস্থায় যখন ওহী নাখিল হতো তখন হয়ুর সাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ওহীর শব্দগুলো সাথে সাথে দ্রুত আবৃত্তি করতে থাকতেন, যেন দেশগুলো অন্তরে দৃঢ়বদ্ধ থাকা অবস্থায় শব্দগুলো দ্রুত সাথে উচ্চারণ করে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। আল্লাহু আলাই আপনার মধ্যে এমন তৌক্ত স্মৃতিশক্তি সৃষ্টি করে দেবেন যে, একবার ওহী তা'আলাই আপনার মধ্যে এমন ভাঙ্গা সুরক্ষিত ভাগ হয় যে, কোরআন কন্ঠস্থ করার জন্য ওহী নাখিল হতে আল্লাহু আলাই আপনার ভুলতে পারবেন না। তাই ওহী নাখিল হওয়ার পর তা আর আপনি ভুলতে পারবেন না। এরপরও অধিকতর সাবধানতার ক্ষিংবা ভুল-চুক হওয়ার কোন আশংকা ছিল না। এরপরও অধিকতর সাবধানতার খাতিরে প্রতি বছর রম্যান মাসে তিনি সে পর্যন্ত নাখিলকৃত সমগ্র কোরআন হয়রত জিবরাইল (আ)-কে তেজাওয়াত করে শোনাতেন, হয়রত জিবরাইল (আ)-এর নিকট থেকেও শুনে (আ)-কে তেজাওয়াত করে শোনাতেন, হয়রত জিবরাইল (আ)-কে শোনান নিতেন। ওফাতের বছর রম্যানে হয়ুর দুর্দুবার হয়রত জিবরাইল (আ)-কে শোনান এবং জিবরাইল (আ) থেকে শোনেন। (বোঝারী শরীফ)

হয়ুর সাল্লাল্লাহু আলাইছে ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে প্রথমে কোরআনের আয়াতগুলো ইয়াদ করাতেন। তারপর আয়াতের মর্মার্থ শিক্ষা দিতেন। সাহাবায়ে-কেরামের মধ্যেও কোরআন মুখ্য করা এবং মর্মার্থ শিক্ষা করার এমন প্রবল আগ্রহ ছিল যে, প্রত্যেকেই এ ব্যাপারে অন্যদের ছাড়িয়ে যেতে চেষ্টা করতেন। অনেক মহিলা পর্যন্ত বিবাহের মোহরানা বাবদ এরাপ দাবী পেশ করতেন যে, স্বামীরা তাদেরকে শুধু কোরআন শরীফের তা'জীম দেবেন, এ ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণযোগ্য হবে না। শত শত সাহাবী সব কিছু ছেড়ে-ছুঁড়ে শুধুমাত্র কোরআনের তা'জীম গ্রহণ করার সাধনাতেই জীবন ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। তাঁরা কোরআন শরীফ শুধুমাত্র মুখ্য করতেন না, নিয়মিত রাত জেগে নফল নামাযে তেলাওয়াতও করতেন। হ্যরত উবাদা ইবনে সামেত (রা) বর্ণনা করেন যে, মক্কা থেকে কেউ হিজরত করে মদীনায় এলেই তাকে কোরআনের তা'জীম গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে বেগন একজন আনসারের সাথে ঘৃত্য করে দেওয়া হতো। মসজিদে নববীতে সর্বক্ষণ কোরআন শিক্ষা দান ও তেলাওয়াতের শব্দ এমন বেড়ে গিয়ে-ছিল যে, শেষ পর্যন্ত হয়ুর সাল্লাল্লাহু আলাইছে ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ প্রদান করতে হয় যে, সবাই যেন আরো আস্তে কোরআন পাঠ করেন, যাতে পরম্পরের তেলাওয়াতের মধ্যে টক্কর না হয়। (মানাহেলুল-ইরফান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩৪)

সীমাহীন আগ্রহ ও অসাধারণ অধ্যবসায়ের ফলে খুব অল্প দিনেই সাহাবীগণের মধ্যে একদল হাফেয়ে-কোরআন তৈরী হয়ে গেলেন। এ জামায়াতের মধ্যে খোলাফায়ে-রাশেদীন বা প্রথম চার খলীফা ছাড়াও হ্যরত তালহা (রা), হ্যরত সা'আদ (রা), হ্যরত ইবনে মসউদ (রা), হ্যরত হোয়াইফা ইবনে ইয়ামান (রা), হ্যরত সালেম (রা), হ্যরত আবু হোরায়রা (রা), হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা), হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), আমর ইবনুল-আস (রা), হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা), হ্যরত মুয়াবিয়া (রা) হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা), হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে সামের (রা), হ্যরত আয়েশা (রা), হ্যরত হাফসা (রা), হ্যরত উমেম-সালমা রায়হানাল্লাহু আনহুম-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়।

মোটকথা, প্রাথমিক অবস্থায় কোরআন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে হেফয়-এর প্রতিটি বেশী শুরুত্ব দেওয়া হতো। কারণ তখন মেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা ছিল খুবই সীমাবদ্ধ। বই-পৃষ্ঠক প্রকাশের উপযোগী ছাপাখনা এবং অন্য কোন উপকরণের অস্তিত্ব ছিল না। সুতরাং সে অবস্থায় যদি শুধু মেখার উপর নির্ভর করা হতো, তবে কোরআনের সংরক্ষণ যেমন জটিল সমস্যা হয়ে পড়তো, তেমনি ব্যাপক প্রচারের দিকটিও নিঃসন্দেহে অসম্ভব হয়ে যেতো। তাছাড়া আরবদের স্মৃতিশক্তি ছিল এমন প্রথম যে, এক এক ব্যক্তি হাজার হাজার কবিতা গাঁথা মুখ্য করে রাখত। মরাবুমির বেদুঈনেরা পর্যন্ত পুরুষানুরূমে তাদের পরিবার ও গোত্রের কুষ্ঠিনামার ইতিহাস প্রভৃতি মুখ্য করে রাখত এবং যত্নতত্ত্ব তা অনর্গল বলে যেতো। কোরআন হেফায়তের কাজে সেই অন্য স্মৃতিশক্তিকেই কাজে লাগানো হয়েছে। হেফয়ের মাধ্যমেই অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র আরবের ঘরে ঘরে পরিষ্কার কোরআনের বাণী পৌছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

ওহী লিপিবদ্ধকরণ

হ্যুর সাজ্জাহু আলাইহে ওয়া সাজ্জাম কোরআন পাক হেফয় করানোর পাশাপাশি লিপিবদ্ধ করে রাখারও বিশেষ সুব্যবস্থা করেছিলেন। বিশিষ্ট কয়জন লেখাপড়া জানা সাহাবীকে এ দায়িত্বে নিয়োজিত করে রাখা হয়েছিল।

হযরত ঘায়েদ ইবনে সাবেত (রা) বর্ণনা করেনঃ আমি ওহী লিখে রাখার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলাম। যখন তাঁর প্রতি ওহী নায়িল হতো, তখন সর্ব শরীরে মুক্তার মতো বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিত। এ অবস্থা শেষ হওয়ার পর আমি দুষ্প্রাচ চওড়া হাড় অথবা লিখন উপরোগী অন্য কোন কিছু নিয়ে হাথির হতাম। লেখা শেষ করার পর কোরআনের ওজন আমার শরীর পর্যন্ত এমন অনুভূত হতো যে, আমার পা ভেঙে পড়তো, মনে হতো আমি যেন চলৎশিঞ্চ হারিয়ে ফেলেছি!

লেখা শেষ হলে হ্যুর সাজ্জাহু আলাইহে ওয়া সাজ্জাম বলতেনঃ যা লিখেছ আমাকে পড়ে শোনাও। আমি লিখিত অংশ পড়ে শোনাতাম। কোথাও কোন গুটি বিচুতি থাকলে তিনি তৎক্ষণাত তা শুন্দ করিয়ে দিতেন। এরপর সংশ্লিষ্ট অংশটুকু অন্যদের সামনে তেলাওয়াত করতেন। (মাজমাউত-যাওয়ায়েদ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫৬; তিবরানী)

হযরত ঘায়েদ ইবনে সাবেত (রা) ছাড়াও স্বার্থ ওহী লিপিবদ্ধ করে রাখার দায়িত্ব পালন করতেন, তাঁদের মধ্যে প্রথম চার খলীফা, হযরত উবাই ইবনে কা'ব, হযরত মুবাইর ইবনে আওয়াম, হযরত মুয়াবিয়া, হযরত মুগীরা ইবনে শোবা, হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ, হযরত সাবেত ইবনে কায়েস, হযরত আব্বাস ইবনে সাফীদ রাখিয়াজ্জাহু আনহম-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। (ফতহুল বারী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮; যাদুল মা'আদ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০)

হযরত ওসমান রাখিয়াজ্জাহু আনহু বলেনঃ হ্যুর সাজ্জাহু আলাইহে ওয়া সাজ্জামের প্রতি কোন আয়াত নায়িল হওয়ার পর পরই ওহী লিপিবদ্ধ করার কাজে নিয়োজিত সাহাবীকে ডেকে সংশ্লিষ্ট আয়াতটি কোন্ সুরায় কোন্ আয়াতের পর সংযোজিত হবে তা বলে দিতেন এবং সেভাবেই তা লিপিবদ্ধ করা হতো। (ফতহুল বারী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮)

সে যুগে আরবে ঘেহেতু কাগজ খুবই দুর্প্রাপ্য ছিল, এজন্য কোরআনের আয়াত প্রধানত পাথর-শিলা, শুকনা চামড়া, খেজুর গাছের শাখা, বাঁশের টুকরা, গাছের পাতা এবং পশুর হাড়ের উপর লেখা হতো। কোন কোন সময় কেউ কেউ কাগজের টুকরা ব্যবহার করেছেন বলেও জানা যায়। (ফতহুল বারী, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১)

লিখিত পাঞ্জিপিণ্ডোর মধ্যে এমন একটি ছিল, যেটি দ্বয়ং হ্যুর সাজ্জাহু আলাইহে ওয়া সাজ্জাম বিশেষ তত্ত্বাবধানে নিজের জন্য লিপিবদ্ধ করিয়েছিলেন। সেটি পরিপূর্ণভাবে কিতাব আকারে না হয়ে পাথর-শিলা, চামড়া প্রভৃতি সে যুগের প্রচলিত লেখন সামগ্রীর সমষ্টিকাপে রাখিত হয়েছিল। মিয়মিত লেখকগণ ছাড়াও সাহাবীগণের মধ্যে অনেকেই ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য কিছু কিছু আয়াত এবং সুরা লিখে রেখে-ছিলেন। ব্যক্তিগত লিখনের রেওয়াজ ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকেই প্রচলিত

ছিল। হয়রত ওমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনায় তাঁর বোন ও ভগ্নিপতির হাতে কোরআন শরীফের বিভিন্ন আয়াতসম্পর্কিত একটি পাণ্ডুলিপি ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। (সৌরাতে ইবনে হেশাম)

হয়রত আবু বকর (রা)-এর ঘুগে

হয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ঘুগে চামড়া, হাড়, পাথর-শিলা, গাছের পাতা প্রভৃতিতে লিখিত কোরআন শরীফের নোস্থা একত্র করে পরিপূর্ণ কিটাবের আকারে সংকলিত করার তাকিদ প্রথম খলীফা হয়রত আবু বকর (রা)-এর ঘুগেই অনুভূত হয়। সাহাবীগণ ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য যেসব অনুলিপি তৈরী করেছিলেন, সেগুলো পূর্ণাঙ্গ ছিল না। অনেকেই আবার আয়াতের সাথে তফসীরও লিখে রেখেছিলেন।

হয়রত আবু বকর (রা) সবগুলো বিচ্ছিন্ন পাণ্ডুলিপি একত্র করে পরিপূর্ণ পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করত কোরআন পাককে একত্রে সংরক্ষিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করলেন।

কি কারণে হয়রত আবু বকর (রা) কোরআন শরীফের একখানা পরিপূর্ণ পাণ্ডুলিপি তৈরী করে সংরক্ষিত করার আশু প্রয়োজনীয়তার কথা বেশী করে অনুভব করে-ছিলেন, সে সম্পর্কে হয়রত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) বর্ণনা করেন : ইয়ামামার যুদ্ধের পর একদিন হয়রত আবু বকর (রা) আমাকে জরুরী তলব দিলেন। আমি সেখানে পৌঁছে দেখি, হয়রত ওমর (রা) সেখানে রয়েছেন। আমাকে দেখে হয়রত আবু বকর (রা) বললেন : হয়রত ওমর (রা) এসে আমাকে বলছেন যে, ইয়ামামার যুদ্ধে অনেক হাফেষে-কোরআন শহীদ হয়ে গেছেন। এমনভাবে বিভিন্ন যুদ্ধে যদি হাফেষ সাহাবীগণ শহীদ হতে থাকেন, তবে এমন পরিস্থিতির উন্তব হওয়া বিচিত্র নয়, যখন কোরআনের কিছু অংশ বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। সে মতে আমার অভিমত হচ্ছে, অনতিবিলম্বে আপনি বিশেষ নির্দেশ প্রদান করে কোরআন শরীফ একত্রে সংকলিত করার ব্যবস্থা করুন।

আমি হয়রত ওমর (রা)-কে বলেছি যে, যে কাজ হয়রত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম করেন নি, সে কাজ আমার পক্ষে করা সমীচীন হবে কিনা।

হয়রত ওমর (রা) জবাব দিয়েছেন : আল্লাহর কসম, এ কাজ হবে খুবই উন্তব। একথা তিনি বারবার বলতে থাকায় আমার মনও এ ব্যাপারে সায় দিচ্ছে। অতঃপর হয়রত আবু বকর (রা) আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, “তুমি তৌক্ষ জ্ঞান-বৃক্ষসম্পন্ন উদ্যমী যুবক; তোমার সততা ও সাধুতা সম্পর্কে-কারো কোন বিরূপ ধারণা সৃষ্টি হওয়ার অবকাশ নেই। হয়ের সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের যমানায় তুমি ওহী লিপিবদ্ধ করার কাজ করেছ। সুতরাং তুমিই বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে কোরআনের বিক্ষিপ্ত সূরা ও আয়াতসমূহ একত্র করে লিখতে শুরু কর।”

হয়রত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) বলেন : আল্লাহর কসম, এঁরা যদি আমাকে একটি পাহাড় স্থানান্তর করার নির্দেশ দিতেন, তবুও বোধ হয় তা আমার পক্ষে এতটুকু কঠিন বলে মনে হত না, যত কঠিন মনে হতে লাগলো পবিত্র কোরআন একত্রে লিপিবদ্ধ করার কাজটি। আমি নিবেদন করলাম : আপনি কি করে সে কাজ করতে চান, যে কাজ

খোদ রাসূলে করীম সাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম করেন নি। হযরত আবু বকর (রা) জবাব দিলেন : আল্লাহ'র কসম, এ কাজ খুবই উচ্চম হবে। বারবার তিনি আমাকে একই কথা বলতে থাকলেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ'তা'আলা এ কাজের যথার্থতা সম্পর্কে আমার মনেও প্রত্যয় সৃষ্টি করে দিলেন। এরপর থেকেই আমি খেজুরের ডাল, পাথর, ছাড়, চামড়া প্রভৃতিতে লিপিবদ্ধ বিভিন্ন সূরা ও আয়াত একত্র করতে শুরু করলাম। লোক-জনের স্মৃতিতে সংরক্ষিত কোরআনের সাথে যাচাই করে সেগুলো ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করার কাজ সমাপ্ত করলাম। (সহীহ বোখারী, কিতাবু ফাযামেলিল কোরআন)

প্রসঙ্গত এখানে যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) কর্তৃক কোরআন শরীফ একত্রে সংকলন করার ব্যাপারে গৃহীত কার্যক্রমটি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন করা প্রয়োজন বলে মনে করি।

আগেই উল্লিখিত হয়েছে যে, তিনি নিজেও হাফেয়ে-কোরআন ছিলেন। সুতরাং নিজের স্মৃতি থেকেই সম্পূর্ণ কোরআন লিপিবদ্ধ করতে সমর্থ ছিলেন। তা'ছাড়া শত শত হাফেয় বর্তমান ছিলেন। তাঁদের একত্র করেও সমগ্র কোরআন একত্রে লিপিবদ্ধ করা সহজ ছিল, বিশেষত হ্যুর সাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের তত্ত্বাবধানে যে পাঞ্জুলিপিটি তৈরী হয়েছিল, সেটি থেকেও তিনি নকল করে নিতে পারতেন। কিন্তু তা না করে সবগুলো উপকরণ একত্র করেই এ কাজ সম্পাদন করেন। প্রতিটি আয়াতের ক্ষেত্রেই তিনি নিজের স্মৃতি, লিখিত দলীল, অন্যান্য হাফেয়ের তেলাওয়াত প্রভৃতি সবগুলোর সাথে যাচাই করে সর্বসম্মত বর্ণনার ভিত্তিতেই তাঁর পাঞ্জুলিপি লিপিবদ্ধ করেছেন। হ্যুর সাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যেসব লোককে দিয়ে ওহী লিপিবদ্ধ করাতেন, সাধারণ ঘোষণা প্রচার করে সে সবগুলো নোস্খা একত্র করার ব্যবস্থা করেন। যেসব লিখিত দলীল সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক হযরত যায়েদ (রা)-এর নিকট হ ঘির করা হল, সেগুলো যাচাই করার জন্য নিশ্চেনাত্ত চারটি পদ্ধতি অবলম্বন করলেন :

১. সর্বপ্রথম তিনি তাঁর স্মৃতিতে রক্ষিত কোরআনের সাথে সেগুলো যাচাই করতেন।

২. হযরত ওমর (রা)-ও হাফেয়ে কোরআন ছিলেন। হযরত আবু বকর তাঁকেও হযরত যায়েদ (রা)-এর সঙ্গে এ কাজে নিয়োজিত করেছিলেন। তাঁরা যৌথভাবেই লিখিত নোস্খাগুলো গ্রহণ করতেন এবং একজনের পর অন্যজন স্ব স্ব স্মৃতির সঙ্গে যাচাই করতেন। (ফতহল বারী, আবু দাউদ)

৩. এমন কোন লিখিত আয়াতই গ্রহণ করা হতো না, যে পর্যন্ত অন্তত দু'জন বিশ্বস্ত সাক্ষী এ মর্মে সাক্ষ্য না দিতেন যে, এগুলো খোদ হ্যুর সাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সামনে লিপিবদ্ধ হয়েছিল। (ইতকান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬০)

৪. অতঃপর লিখিত আয়াতগুলো অন্যান্য সাহাবী কর্তৃক লিখিত পাঞ্জুলিপির সাথে সুষ্ঠুভাবে যাচাই করে মূল পাঞ্জুলিপির অন্তর্ভুক্ত করা হতো।—(আম-বেরহানা, ফী উলুমিল-কোরআন, সারাকশী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩৮)

হয়রত আবু বকরের যমানায় কোরআন সংকলন করার ব্যাপারে অবমিথিত উপরিউভ পদ্ধতিগুলো উত্তমরূপে অনুধাবন করার পরই হয়রত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)-এর কথাটির অর্থ পরিষ্কার বোঝা যাবে যে, সুরা বারাআত-এর শেষ আয়াত—

لَقَدْ جَاءَ عَذَمٌ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ

থেকে শেষ পর্যন্ত অংশটি শুধু হয়রত আবু খুয়ায়মা (রা)-র কাছে পাওয়া যায়। এ কথার অর্থ এ নয় যে, এ আয়াত কয়টি শুধু সাহাবী হয়রত আবু খুয়ায়মা (রা)-ই জানতেন, অন্য কেউ জানতেন না কিংবা অন্য কারো স্মৃতিতে ছিল না অথবা অন্য কারো কাছে লিখিত আকারে ছিল না বরং এ কথার অর্থ এই যে, খোদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের তত্ত্বাবধানের লিখিত দজীল হিসাবে এবং উপরিউভ চার শর্তে উত্তীর্ণ এ অংশটুকু কেবলমাত্র আবু খুয়ায়মা (রা)-ই পেশ করেছিলেন। অন্যথায় শত শত হাঙ্গেজের স্মৃতিতে ও লিখিত পূর্ণ কোরআনের নোস্থায় এ কয়টি আয়াতও অবশ্যই ছিল। শুধু হয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের যমানায় ব্যক্তিগত সংগ্রহের জন্য পৃথকভাবে লিখিত এ আয়াত আবু খুয়ায়মা (রা)-ই পেশ করেছিলেন। (আল-বোরহান, ১ম খণ্ড, পঠা ২৩৪-২৩৫)

মোটকথা, হয়রত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) অসাধারণ সাবধানতার সাথে কোরআন শরীফের পরিপূর্ণ নোস্থা তৈরী করে ধারাবাহিকভাবে কাগজে লিপিবদ্ধ করেন। (আল-এতক্বান, ১ম খণ্ড, ৬০ পঠা)

কিন্তু যেহেতু প্রতিটি সুরা পৃথক পৃথক করে লেখা হয়েছিল, এজন্য সেইটি অনেক-গুলো 'সহীফায়' বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। তখনকার পরিভাষায় এ সহীফাগুলোকে 'উচ্চ' বা মূল পাশুলিপি বলে আখ্যায়িত করা হতো। এ পাশুলিপির বৈশিষ্ট্য ছিল :

১. আয়াতগুলো হয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নির্দেশিত ধারায় লিপিবদ্ধ করা হলেও সুরাগুলোর ধারাবাহিকতা ছিল না। প্রতিটি সুরা পৃথক পৃথক লিখিত হয়েছিল। (আল-এতক্বান)

২. এ নোস্থায় পূর্ববর্ণিত কোরআনের সাতটি ক্রেতাআতই সম্বিষ্ট হয়েছিল। (মানাহেনুল-এরফান, তারীখুল-কোরআন,—কুদী)

৩. যে সব আয়াতের তেজাওয়াত প্রচলিত ছিল সবগুলো আয়াতই এতে ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছিল।

৪. নোস্থাটি এ উদ্দেশ্যে তৈরী করা হয়েছিল, যেন প্রয়োজনবোধে উচ্চতের সবাই এইটি থেকে নিজ নিজ নোস্থা শুন্দ করে নিতে পারেন।

হয়রত আবু বকর (রা)-এর উদ্যোগে সংকলিত এ নোস্থাটি তাঁর কাছেই রাখিত ছিল। তাঁর ইন্দোকালের পর এটি হয়রত ওমর (রা) নিজের হেফায়তে নিয়ে নেন। হয়রত ওমর (রা)-এর শাহাদতের পর নোস্থাটি উচ্চমূল-মু'মেনীন হয়রত হাফসা (রা)-র কাছে রাখিত থাকে। শেষ পর্যন্ত হয়রত ওসমান (রা) কর্তৃক সুরার তরতীব অনুসারে লিখন পদ্ধতিসহ

কোরআনের সর্বসম্মত শুন্দতম নোস্থা প্রস্তুত হয়ে চারদিকে বিতরিত হওয়ার পর হ্যরত হাফসা (রা)-র নিকট রাখিত নোস্থাটি নষ্ট করে ফেলা হয়। কেননা তখন সর্বসম্মত লিখন-পদ্ধতি ও সুরার তরতীববিহীন কোন নোস্থা অবশিষ্ট থাকলে সর্বসাধারণের পক্ষে বিভ্রান্তিতে পতিত হওয়ার আশঙ্কা ছিল বলেই এরপ করা হয়েছিল। (ফতহল বারী, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬)

হ্যরত ওসমান (রা)-এর আমলে

হ্যরত ওসমান (রা) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর ইসলাম আরবের সীমান্ত অতিক্রম করে ইরান ও রোমের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিটি নতুন এলাকার লোক ইসলাম প্রচল করার পর যেসব মুজাহিদ কিংবা বণিকের মাধ্যমে তারা ইসলামের দণ্ডনত লাভ করেন, তাঁদের নিকটই কোরআন শরীফ শিক্ষা করতেন। ইতিপূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, কোরআন শরীফ সাত হরফ বা ক্ষেরাআতে নাযিল হয়েছিল। সাহাবীগণও হ্যুর সাজ্জান্নাহ আলাইহে ওয়া সাজ্জামের নিকট থেকে বিভিন্ন ক্ষেরাআতেই কোরআন তেলাওয়াত শিক্ষা করেছিলেন। সে জন্য প্রত্যেক সাহাবীই যে ক্ষেরাআতে শিক্ষা করেছিলেন সে ক্ষেরাআতেই স্ব স্ব সাগরেদগণকে কোরআন শিক্ষা প্রদান করেছিলেন। এ ভাবেই বিভিন্ন ক্ষেরাআত পদ্ধতিও বহু দুরদেশ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। যেসব এলাকার লোকেরা এ তথ্য অবগত ছিলেন যে, কোরআন শরীফ সাত ক্ষেরাআত পদ্ধতিতে নাযিল হয়েছে, সে সব এলাকায় কোন অসুবিধার সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু দুর-দুরান্তের লোকদের কাছে কোরআনের বিভিন্ন ক্ষেরাআত ইত্যাদি সম্পর্কিত পূর্ণ তথ্য ও জ্ঞানের অপ্রতুলতা হেতু কোথাও কোথাও ক্ষেরাআতের পার্থক্যকে কেন্দ্র করে নানা মতভেদ এমন কি ঝগড়া-বিবাদ পর্যন্ত হতে আরম্ভ করে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষেরাআত পদ্ধতিকে শুন্দ এবং অন্যদের ক্ষেরাআতকে ভুল বলে চিহ্নিত করতে শুরু করে। ফলে তুল বুঝাবুঝি শুরু হয় এবং হ্যুর সাজ্জান্নাহ আলাইহে ওয়া সাজ্জাম থেকে বহুল সমর্থিত, নিঃসন্দেহ বর্ণনা-সূত্রে প্রাপ্ত, ক্ষেরাআত রীতিকে ভুল অভিহিত করার গোনাহ থেকে মানুষকে রক্ষা এবং পারস্পরিক মতবিরোধের আশু একটা নির্ভরযোগ্য সমাধান অত্যন্ত জরুরী হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তখন পর্যন্ত মদীনা শরীফে রাখিত হ্যরত যায়েদ বিন সাবেত (রা) কর্তৃক লিখিত নোস্থা ব্যতীত অন্য কারো নিকট এমন কোন নোস্থা ছিল না, যা অন্নাত দলীলরাপে দাঁড় করানো যেতে পারে। কেননা অন্য যেসব নোস্থা ছিল সেগুলো যেহেতু ব্যক্তিগত উদ্যোগে তৈরী হয়েছিল, সূত্রাং সেগুলোর লেখন পদ্ধতিতে সবগুলো শুন্দ ক্ষেরাআত উল্লিখিত থাকত না। এ সমস্যা সমাধানের একমাত্র পদ্ধা ছিল এই যে, এমন এক লিপি-পদ্ধতির মাধ্যমে কোরআন শরীফ লিপিবদ্ধ করে সমগ্র মুসলিম জাহানে ছড়িয়ে দেওয়া, যার মাধ্যমে সাত ক্ষেরাআতেরই তেলাওয়াত সম্ব হয় এবং ক্ষেরাআতের ক্ষেত্রে কোন মতভেদে দেখা দিলে সে নোস্থা দেখে মীমাংসা করে নেওয়া যায়। হ্যরত ওসমান (রা) তাঁর খেলাফতের যমানায় এই শুরুত্তপূর্ণ বিরাট কাজটিই সম্পাদন করে গেছেন।

এ শুরুত্তপূর্ণ কাজ সম্পাদন করার যে পটভূমি হাদীসগ্রহসমূহে বর্ণিত হয়েছে তা নিচেরূপ :

হয়রত হৃষাঘ্না ইবনে ইয়ামান (রা) আর্মেনিয়া ও আয়ারবাইজান এলাকায় জেহাদে নিয়োজিত হন। সেখানে তিনি লক্ষ্য করেন যে, কোরআন শরীফ তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে মুসলমানদের মধ্যে নানা ধরনের মতভেদ সৃষ্টি হচ্ছে। তখন মদীনায় ফিরে এসেই তিনি সোজা হয়রত ওসমান (রা)-এর দরবারে হাথির হলেন এবং নিবেদন করলেন : আমীরুল মু'মেনীন ! এ উষ্মত আল্লাহ'র কিতাবের ব্যাপারে ইহুদী-নাসারাদের ন্যায় মতভেদের শিকারে পরিণত হওয়ার আগেই আপনি এর একটা সুর্তু প্রতিবিধানের ব্যবস্থা অবলম্বন করুন।

হয়রত ওসমান (রা) বিষয়টি খুলে বলতে বললেন। হয়রত হৃষাঘ্না (রা) বললেন : আমি আর্মেনিয়া এলাকায় জেহাদে লিপ্ত থাকা অবস্থায় লক্ষ্য করেছি, সিরিয়া এলাকার লোকেরা হয়রত উবাই ইবনে কাব-এর ক্ষেত্রাত-পদ্ধতি অনুসরণে কোরআন তেলাওয়াত করছে। অপরপক্ষে ইরাকের লোকেরা আবদুল্লাহ ইবনে মসউদের ক্ষেত্রাত-পদ্ধতি অনুসরণ করছে। যেহেতু সিরিয়ার লোকেরা ইবনে মসউদের ক্ষেত্রাত-পদ্ধতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নয় এবং ইরাকের লোকদের পক্ষেও উবাই ইবনে কাবের ক্ষেত্রাত-পদ্ধতি শোনার সুযোগ হয়নি। ফলে এইদের মধ্যে তেলাওয়াতের ব্যাপারে এমন মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে, যা শেষ পর্যন্ত একে অন্যকে কাফের 'আখ্যায়িত করার পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছেছে।

হয়রত ওসমান (রা) নিজেও এরূপ একটা বিপদের আশঙ্কা করছিলেন। খোদ মদীনা শরীফেও বিভিন্ন ওস্তাদের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত সাগরেদগণের মধ্যে ক্ষেত্রাতের পার্থক্যকে ভিত্তি করে বেশ উত্তপ্ত মতবিরোধ সৃষ্টি হচ্ছিল। অনেক ক্ষেত্রে এ মতবিরোধের উত্তাপ ওস্তাদগণের কাতারে পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে যাচ্ছিল। এমন কি তাঁরাও একে অপরের ক্ষেত্রাতকে ভুল বলতে শুরু করেছিলেন।

হয়রত হৃষাঘ্না ইবনুল-ইয়ামান (রা) কত্তুক দৃষ্টিং আকর্ষণ করার পর হয়রত ওসমান (রা) এ ব্যাপারে পরামর্শ প্রহণ করার উদ্দেশ্যে বিশিষ্ট সাহাবীগণকে একত্র করলেন। সকলকে লক্ষ্য করে বললেন : আমি শুনতে পেয়েছি যে, এক শ্রেণীর মোক অন্যদেরকে লক্ষ্য করে বলছে যে, আমাদের ক্ষেত্রাত তোমাদের চাইতে উত্তম এবং সর্বাপেক্ষা শুল্ক। অথচ এ ধরনের মন্তব্য কুফরীর পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে। সুতরাং এ সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে আপনারা কি পরামর্শ দেন ?

সাহাবীগণ জিজেস করলেন : আপনি এ সম্পর্কে কি চিন্তা করেছেন ? হয়রত ওসমান (রা) বললেন, আমার অভিমত হচ্ছে, সকল শুল্ক বর্ণনা একত্র করে এমন একটা সর্বসম্মত নোস্থা তৈরী করা কর্তব্য, যাতে ক্ষেত্রাত-পদ্ধতির মধ্যেও কোন মতভেদের অবকাশ না থাকে। সাহাবীগণ সর্বসম্মতিক্রমে হয়রত ওসমান (রা)-এর অভিমত সমর্থন করলেন এবং এ ব্যাপারে সর্বতোভাবে সহযোগিতা প্রদান করার অঙ্গীকার করলেন।

এরপর হয়রত ওসমান (রা) সর্বশ্রেণীর মোককে সমবেত করে একটি জরুরী খোতবা

দিলেন। তাতে তিনি বললেন : আপনারা মদীনা শরীফে আমার অতি নিকটে বসবাস করেও কোরআন শরীফের ব্যাপারে একে অন্যকে দোষারোপ ও মতভেদ করছেন। এতেই বোঝা যায় যে, যাঁরা আমার থেকে দূর থেকে দুরতর এলাকায় বসবাস করেন, তাঁরা এ ব্যাপারে আরো বেশী মতভেদ এবং ঘাগড়া-ফাসাদে লিপ্ত হয়েছেন। সুতরাং আসুন, আমরা সকলে যিলে কোরআন শরীফের এমন একটা লিখিত নোস্থা তৈরী করি, যাতে মতভেদের কোন সুযোগ থাকবে না এবং সবার পক্ষেই সেটি অনুসরণ করা অপরিহার্য কর্তব্য বলে গণ্য হবে।

এ উদ্দেশ্যে হয়রত ওসমান (রা) সর্ব প্রথম উম্মুল-মু'মেনীন হয়রত হাফসা (রা)-র কাছ থেকে হয়রত আবু বকর (রা) কর্তৃক লিপিবদ্ধ ‘মাসহাফগুলো’ চেয়ে আনলেন। এ মাস-হাফ সামনে রেখে সুরার তরতীবসহ কোরআনের শুল্কতম ‘মাসহাফ তৈরী করার উদ্দেশ্যে কোরআন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ হিসাবে পরিচিত চারজন মশহুর সাহাবী হয়রত যায়েদ বিন সাবেত, হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের, হয়রত সায়ীদ ইবনুল-আস ও হয়রত আবদুর রহমান বিন হারেস বিন হিশাম (রা) সমন্বয়ে গঠিত এক জামাতের উপর দায়িত্ব অর্পণ করেন। তাঁদের প্রতি নির্দেশ ছিল হয়রত আবু বকর (রা) কর্তৃক সংকলিত মাসহাফকেই শুধুমাত্র এমন একটা সর্বসম্মত লিখন-পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ করা, যে লিপির সাহায্যে প্রতিটি শুল্ক ক্ষেত্রান্ত-পদ্ধতি অনুযায়ীই তেজাওয়াত করা সম্ভব হয়। দায়িত্বপ্রাপ্ত চারজন সাহাবীর মধ্যে হয়রত যায়েদ ছিলেন আনসারী (রা) এবং অবশিষ্ট তিনজন কোরাইশ। হয়রত ওসমান (রা) নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, যদি লিখন-পদ্ধতির ব্যাপারে হয়রত যায়েদ (রা)-এর সাথে অন্য তিনজনের মতবিরোধ দেখা দেয়, তবে কোরাইশদের লিপি-পদ্ধতি অনুসরণ করবে। কারণ কোরআন যাঁর প্রতি নায়িল হয়েছিল, তিনি নিজে কোরাইশ ছিলেন। কোরাইশদের ব্যবহাত ভাষাই কোরআনে ব্যবহাত হয়েছে।

প্রাথমিকভাবে চারজন সাহাবীকে লেখার দায়িত্ব অর্পণ করা হলেও অন্যান্য অনেক-কেই তাঁদের সাথে সাহায্যকারী হিসাবে যুক্ত করা হয়েছিল। তাঁরা কোরআন লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে নিশ্চেতন কাজগুলো সম্পাদন করেন :

এক. হয়রত আবুবকর (রা)-এর উদ্যোগে লিখিত যে নোস্থাটি তৈরী করা হয়েছিল, তাতে সুরাগুলো ধারাবাহিকভাবে না সাজিয়ে প্রতিটি সুরা পৃথক পৃথক নোস্থায় লিখিত হয়েছিল। তাঁরা সবগুলো সুরাকে ক্রমানুপাতে একই ‘মাসহাফ’-এ সাজিয়ে দেন। (মুস্তাদরাক, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২৯)

দুই. আয়াতগুলো এমন এক লিখন-পদ্ধতি অনুসরণে লেখা হয়, যাতে সবগুলো শুল্ক ক্ষেত্রান্ত-পদ্ধতিতেই তা পাঠ করা যায়। এ কারণেই অক্ষরগুলোর মধ্যে নোক্তা এবং ঘের-ঘবর-পেশ সংযুক্ত হয়নি। (মানাহেমুল-এরফান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫৪)।

তিন. তখন পর্যন্ত কোরআনের সর্বসম্মত এবং নির্ভরযোগ্য একটি মাত্র নোস্থা মণ্ডুন ছিল। তাঁরা একাধিক নোস্থা তৈরী করেন। সাধারণ বর্ণনামতে হয়রত ওসমান

(রা) পাঁচখানা নোস্থা তৈরী করেছিলেন। কিন্তু আবু হাতেম সাজেস্তানী (রা)-র মতে সাতটি নোস্থা তৈরী হয়েছিল। এগুলোর মধ্যে একটি মক্কা শরীফে, একটি সিরিয়ায়, একটি ইয়ামানে, একটি বাহরাইনে, একটি বসরায় এবং একটি কুফায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অবশিষ্ট একটি নোস্থা বিশেষ ঘন্ট সহকারে মদীনা শরীফে সংরক্ষিত হয়েছিল। (ফতহল-বারী, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭)

চার. জেখার ব্যাপারে তাঁরা প্রধানত হযরত আবু বকর (রা)-এর যামানায় লিখিত নোস্থা অনুসরণের সাথে অধিকতর সাবধানতাবশত ঐ সমস্ত পদ্ধতি ও অনুসরণ করেন, হযরত আবু বকর (রা)-এর যামানায় মূল পাণ্ডিতিপি তৈরী করার সময় যা অনুস্তু হয়েছিল, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যামানায় লিখিত যে সমস্ত অনুলিপি সাহাবীগণের নিকট সংরক্ষিত ছিল, সেগুলোও পুনরায় একত্র করা হয়। মূল অনুলিপির সাথে সেসব অনুলিপি ও নতুনভাবে যাচাই করে দেখা হয়। সাহাবীগণের নিকট যেসব অনুলিপি ছিল, তৎস্থানে সুরা আহযাব-এর এ আয়াত :

مَنْ أَلْتَمَ مُنْبِئَ رَجَالٍ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا وَاللَّهُ عَلَيْهِ

শুধুমাত্র হযরত খুয়ায়মা বিন সাবেত আনসারী (রা)-র নোস্থায় লিখিত পাওয়া গিয়েছিল। এর অর্থ এ নয় যে, এ আয়াত অন্য কারো স্মরণ ছিল না কিংবা হযরত আবু বকর (রা) কর্তৃক সংকলিত অনুলিপিতে লিখিত ছিল না। কেননা, হযরত যায়েদ বিন সাবেত (রা) বর্ণনা করেন যে, মাসহাফ তৈরী করার সময় সুরা আহযাবের সে আয়াতটি বিচ্ছিন্ন কোন নোস্থাতেই পাওয়া যাচ্ছিল না, যেটি আমি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে অনেকবার তেলাওয়াত করতে শুনেছি। এ বর্ণনা থেকে স্পষ্টটই বোঝা যায় যে, এ আয়াত হযরত যায়েদ (রা)-সহ অনেক সাহাবীরই স্মরণ ছিল কিংবা এত-দ্বারা একথাও বোঝায় না যে, এ আয়াত অন্য কোন লিপিতেও ছিল না। এবং হযরত আবু বকর কর্তৃক তৈরী করা নোস্থায় এ আয়াত লিখিত ছিল। বিচ্ছিন্ন নোস্থা-গুলো মূলের সাথে যাচাই করার সময় খোদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের যামানায় সাহাবীগণের ব্যক্তিগত উদ্যোগে যেসব নোস্থা লিখিত হয়েছিল, সেগুলোর মধ্যে এ আয়াত কেবলমাত্র হযরত খুয়ায়মা বিন সাবেত (রা)-এর লিখিত নোস্থাতে পাওয়া গিয়েছিল।

পাঁচ. কোরআন পাকের এ সর্বসমত মাসহাফ তৈরী হওয়ার পর সমগ্র উষ্মত এ মাসহাফ-এর ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হওয়ার পর হযরত ওসমান (রা) আগেকার বিকল্পিত সকল নোস্থা আগুনে পুড়িয়ে বিনষ্ট করে দেন। কেননা এরপরও ব্যক্তিগত ও অবিন্যস্তভাবে লিখিত নোস্থাগুলো অবশিষ্ট থাকতে দিলে সুরার কুমানুপাতিক প্রস্তুত্ব এবং সর্বসমত প্রতিটি কেরাওতে পাঠ্ঠোপযোগী লিখন-পদ্ধতির ব্যাপারে ঐক্যমত্য সৃষ্টি হওয়ার পরও পুনরায় বিপ্রাপ্তি সৃষ্টি হওয়ার আশংকা অবশিষ্ট থেকে যেতো।

হযরত ওসমান (রা)-এর এ কাজকে সমগ্র উষ্মত প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখেছেন এবং সাহাবায়ে কেরাম সর্বসমতভাবে এ কাজ সমাপ্ত করার ব্যাপারে তাঁকে সমর্থন ও সহ-

যোগিতা প্রদান করেছেন। এ প্রসঙ্গে হ্যরত আলী (রা)-এর মন্তব্য, “ওসমান সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ভাল ছাড়া কিছু বলো না। কেননা আল্লাহর কসম ! তিনি কোর-আনের ‘মাসহাফ’ তৈরীর ব্যাপারে যা কিছু করেছেন, তা আমাদের সামনে আমাদের পরামর্শেই করেছেন।” (ফতহল-বারী, ৯ম খণ্ড, ১৫ পৃষ্ঠা)

তেলাওয়াত সহজ করার প্রচেষ্টা

হ্যরত ওসমান (রা) কর্তৃক ‘মাসহাফ’ তৈরীর কাজ চূড়ান্ত হওয়ার পর সমগ্র উম্মত ঐকমত্তে উপনীত হয়েছেন যে, হ্যরত ওসমান (রা) অনুসৃত লিখন পদ্ধতি ব্যতীত কোরআন শরীফ অন্য কোন পদ্ধতি অনুসরণে লিপিবদ্ধ করা জায়েষ নয়। ফলে পরবর্তীতে সমস্ত ‘মাসহাফ’-ই হ্যরত ওসমান (রা)-এর লিখন পদ্ধতি অনুসরণে লিখিত হয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণ হ্যরত ওসমান (রা)-এর তৈরী করা মাসহাফ-এর অনুলিপি তৈরী করেই দুনিয়ার সর্বত্র কোর-আন -করীম ব্যাপকভাবে প্রচার করার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু যেহেতু মূল ওসমানী অনুলিপিতে নোক্তা ও ঘের-ঘবর-পেশ ছিল না, সেজন্য অনরাবদের পক্ষে এ মাসহাফ-এর তেলাওয়াত অত্যন্ত কঠিন ও কষ্টকর ছিল। ইসলাম প্রত আরবের বাইরে ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে ‘ওসমানী’ অনুলিপিতে নোক্তা ও ঘের-ঘবর-পেশ সংযোজন করার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হতে শুরু করে। সর্বসাধারণের জন্য তেলাওয়াত সহজ-তর করার লক্ষ্যে মূল ওসমানী ‘মাসহাফ’-এর মধ্যে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রক্রিয়া অবলম্বিত হয়। সংক্ষেপে প্রক্রিয়াগুলোর বিবরণ নিম্নরূপ :

নোক্তা

প্রাচীন আরবদের মধ্যে হরফে নোক্তা সংযোজন করার রীতি প্রচলিত ছিল না। বস্তু তখনকার দিনের লোকদের পক্ষে নোকতাবিহীন লিপি পাঠ করার ব্যাপারে কোন অসুবিধাও হতো না। প্রসঙ্গ ও চিহ্ন দেখেই তাঁরা বাকের পাঠোদ্ধার করতে অভ্যন্ত ছিলেন। কোরআন শরীফের ব্যাপারে আদো কোন অসুবিধার আশংকা এজন্য ছিল না যে, কোরআন তেলাওয়াতে ঘোটেও অনুলিপিনির্ভর ছিল না। হাফেয়-গণের তেলাওয়াত থেকেই লোকেরা তেলাওয়াত শিক্ষা করতেন। হ্যরত ওসমান (রা) মুসলিম জাহানের বিভিন্ন এলাকায় কোরআনের ‘মাসহাফ’ প্রেরণ করার সময় সাথে বিশিষ্ট তেলাওয়াতকারী হাফেয়ও প্রেরণ করেছিলেন, যেন লোকজনকে মাসহাফের পাঠো-দ্বারের ব্যাপারে তাঁরা পথপ্রদর্শন করতে পারেন।

কোরআন -করীমের হরফসমূহে সর্বপ্রথম নোক্তার প্রচলন, কে করেছিলেন, এ সম্পর্কিত বর্ণনায় মতভেদ দেখা যায়। কোন কোন বর্ণনাকরীর মতে এ কাজ বিখ্যাত ব্যাকরণবিদ তাবেয়ী হ্যরত আবুল-আসওয়াদ দোয়ালী (রা) আনজাম দেন। (আল-বোরহান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫০)

অনেকের মতে আবুল-আসওয়াদ দোয়ালী এ কাজ হ্যরত আলী (রা)-র নির্দেশে আনজাম দিয়েছিলেন। (সুবহল-আ'শা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫৫)

কারো কারো মতে কুফার শাসনকর্তা যিয়াদ ইবনে সুফিয়ান আবুল-আসওয়াদকে দিয়ে এ কাজ করিয়েছিলেন। অন্য এক বর্ণনা অনুযায়ী হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ হ্যরত

হাসান বসরী (র), হযরত ইয়াহুইয়া ইবনে ইয়ামা'র (র) ও হযরত নসর ইবনে আসেম লাইসী (র)-র দ্বারা এ কাজ করিয়েছিলেন। (তফসীরে-কুরতুবী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৬)

হরকত

নোকতার ন্যায় প্রথম অবস্থায় কোরআন শরীফে হরকত বাংলের-ষবর-পেশ ইত্যাদিও ছিল না। সর্বপ্রথম কে হরকত-এর প্রবর্তন করলেন এ ব্যাপারেও বিরাট মতপার্থক্য রয়েছে। কারো কারো মতে সর্বপ্রথম হযরত আবুল-আসওয়াদ দোয়ালী হরকত প্রবর্তন করেন। আবার অনেকেরই অভিমত হচ্ছে হাজাজ ইবনে ইউসুফ ইয়াহুইয়া ষ্টবনে ইয়ামার ও নসর ইবনে আসেম লাইসীর দ্বারা একাজ করিয়েছিলেন। (কুরতুবী, ১ম খণ্ড, ৬৩ পৃষ্ঠা)

এ সম্পর্কিত সবগুলো বর্ণনা একত্র করে বিষয়টি আনুপুরিক পর্যামোচনা করলে অনুমিত হয় যে, কোরআন শরীফের জন্য হরকত সর্বপ্রথম হযরত আবুল-আসওয়াদ দোয়ালীই আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু তাঁর আবিষ্কৃত হরকতসমূহ আজকাল প্রচলিত হরকতের মত ছিল না। বরং ষবর দিতে হলে হরফের উপরিভাগে একটা নোক্তা এবং ঘের দিতে হলে নৌচে একটা নোক্তা বসিয়ে দেওয়া হতো। অনুরাগ পেশ-এর উচ্চারণ করার জন্য হরফের সামনে একটা নোক্তা ও তানবীন-এর জন্য দু'টি নোক্তা ব্যবহার করা হতো। আরো কিছুকাল পরে খলীল ইবনে আহমদ (র) হাময়া ও তাশ-দীদের চিহ্ন তৈরী করেন। (সুবহল-আ'শা ত্যও খণ্ড, ১৬০ ও পৃষ্ঠা ১৬১)

এরপর হাজাজ ইবনে ইউসুফ উদ্যোগী হয়ে হযরত হাসান বসরী (র), ইয়াহুইয়া ইবনে ইয়া'মার ও নসর ইবনে আ'সেম লাইসী প্রমুখকে কোরআন শরীফে নোকতা ও হরকত প্রদানের জন্য নিয়েজিত করেছিলেন। হরকতগুলোকে আরো সহজবোধ্য করার জন্য উপরে, নিচে বা পাশে অতিরিক্ত বিন্দু ব্যবহার করার হযরত আবুল আস-ওয়াদ প্রবর্তিত পদ্ধতির স্থলে বর্তমান আকারের হরকতের প্রবর্তন করা হয়, যেন হরফের নোকতার সঙ্গে হরকতের নোকতার সংমিশ্রণে জটিলতার সৃষ্টি না হয়।

মন্ধিল

সাহাবায়ে-কেরাম ও তাবেবীগণের অনেকেই সপ্তাহে অন্তত এক খতম কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করতেন। এজন্য তাঁরাদৈনিক তেলাওয়াতের একটা পরিমাণ নির্ধারণ করে নিয়েছিলেন। সে পরিমাণকেই 'হেষব' বা মন্ধিল বলা হতো। এ কারণেই কোর-আন শরীফ সাত মন্ধিলে বিভক্ত হয়েছে। (আল-বোরহান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫০)।

পারা

কোরআন শরীফ সমান ত্রিশটি খণ্ডে বিভক্ত। এ খণ্ডগুলোকে 'পারা' বলে অভিহিত করা হয়। পারার এ বিভক্তি অর্থ বা বিষয়বস্তুভিত্তিক নয় বরং পাঠ করার সুবিধার্থে সমান ত্রিশটি খণ্ড করে দেওয়া হয়েছে বলে মনে হয়। কেননা অনেক সময় দেখা যায়, কোন একটা প্রসঙ্গের মাঝখানেই এক পারা শেষ হয়ে নতুন পারা আরম্ভ হয়ে গেছে।

ত্রিশ পারায় বিভক্তি কার দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে, সে তথ্য উদ্ধার করা কঠিন। অনেকের ধারণা হযরত ওসমান (রা) যখন কোরআন শরীফের অনুলিপি তৈরী করেন, তখন এ

ধরনের ত্রিশটি খণ্ডে তা লিখিত হয়েছিল এবং তা থেকেই ত্রিশ পারার প্রচলন হয়েছে। কিন্তু পূর্ববর্তী যুগের কোন নির্ভরযোগ্য আলোমের কিতাবেই আমরা এ তথ্যের সমর্থন পাইনি। আল্লামা বদরুদ্দীন ঘারকাশী (র) লেখেন, কোরআনের ত্রিশ পারা বহু আগে থেকেই চলে আসছে বিশেষত মাদ্রাসায় শিশুদেরকে শিক্ষা দানের জ্ঞেয়েই এ ত্রিশ পারার রেওয়াজ বেশী চলে আসছে। (আল-বোরহান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫০; মানাহেলুল এরফান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪০২)

মনে হয়, ত্রিশ পারার এ বিভিন্ন সাহাবায়ে-কেরামের যুগের পর শিক্ষাদান কার্যে সুবিধার জন্য করা হয়েছে।

আখ্যাস ও আশার

প্রাথমিক যুগের লিখিত কোরআন শরীফের নোসখায় আরো দুটি আলামত দেখা যেত। প্রতি পাঁচ আয়াতের পর পাতার পাশে **খন্স** অথবা সংক্ষেপে শুধু **ঁ** হরফটি লেখা থাকত। অনুরূপ দশ আয়াতের পর **শুশ্ৰ** অথবা **ঁ** সংক্ষেপে লিখিত হতো। প্রথম চিহ্নটিকে ‘আখ্যাস’ এবং পরবর্তী চিহ্নটিকে আ’শার বলা হতো। (মানাহেলুল এরফান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪০৩)

কোরআন শরীফে এ ধরনের চিহ্ন ব্যবহার জায়েস কিনা, এ সম্পর্কেও পূর্ববর্তী আলোমগণের মধ্যে মতভিপ্রৱোধ হতে দেখা গেছে। কেউ কেউ এ ধরনের চিহ্ন ব্যবহার জায়েস এবং অনেকেই মকরাহ বলেছেন। সঠিকভাবে একথা বলাও মুশকিল যে, সর্ব-প্রথম এ আলামতের প্রচলন কে করেছিলেন। কারো কারো মতে এ চিহ্ন ব্যবহারের প্রবর্তনকারী ছিলেন হাজজাজ ইবনে ইউসুফ এবং অন্য অনেকের মতে আব্বাসীয় বংশের খলীফা মামুন এ চিহ্নের প্রবর্তন করেছিলেন। (আল-বোরহান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫১)

কিন্তু উপরিউক্ত দু’টি অভিমতই এজন্য শুন্দি বলে মনে হয় না যে, সাহাবায়ে কেরামের যুগেও আখ্যাস ও আ’শার-এর চিহ্ন পাওয়া যায়। হয়রত মসরুক-এর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা) মাসহাফের মধ্যে আ’শার-এর চিহ্ন সংযোজন করা মকরাহ মনে করতেন। (ইবনে আবি শাইবা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৯৩)।

রূকু

‘আখ্যাস’ ও ‘আ’শার’-এর আলামত পরবর্তী পর্যায়ে পরিতাঙ্গ হয়ে অন্য একটা আলামতের ব্যবহার প্রচলিত হয়। বর্তমানকাল পর্যন্ত প্রচলিত এ চিহ্নটিকে রূকু বলা হয়। এ চিহ্নটি আয়াতে আলোচিত বিষয়বস্তুর অনুসরণে নির্ধারণ করা হয়েছে। একটা প্রসঙ্গ যেখানে এসে শেষ হয়েছে, সেখানে পৃষ্ঠার পাশে রূকুর চিহ্নস্থাপ একটা **ঁ** অঙ্কর অংকিত করা হয়।

এ চিহ্নটি কখন কার দ্বারা প্রচলিত হয়েছে, অনেক তালাশ করেও এ সম্পর্কিত কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য আমরা উদ্ভাব করতে সক্ষম হইনি। তবে বোা যায় যে, এ চিহ্ন দ্বারা আয়াতের এমন একটা মোটামুটি পরিমাণ নির্ধারণ করা উদ্দেশ্য, ষেটুকু সাধারণত নামায়ের এক রাকাআতে পঠিত হতে পারে। নামায়ে এতটুকু তেমাওয়াত করে রূকু করা যাতে পারে, এদিকে লক্ষ্য রেখেই বোধ হয় একে রূকু বলা হয়।

সমগ্র কোরআন শরীফে ৫৪০টি কৃকৃ রয়েছে। যদি তারাবীহ'র নামাযে প্রতি রাকআতে এক কৃকৃ করে পড়া হয় তবে সাতাশে রাতে কোরআন খতম হয়ে যায়। (ফতোওয়ায়ে-আজমগিরী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯৪, তারাবীহ অধ্যায়)

কয়েকটি ঘতিচিহ্ন

শুন্দি তেজাওয়াতের সুবিধার্থে আয়াতের মধ্যে কয়েক প্রকারের ঘতিচিহ্নের প্রচলন করা হয়েছে। এ চিহ্নগুলোর দ্বারা কোথায় থামতে হবে, কোন্ জোয়গায় কিছুটা আস নেওয়া যাবে, এ সম্পর্কিত নির্দেশাবলী জানা যায়। এ চিহ্নগুলোকে পরিভাষায় 'রূমুয়ে-আওকাফ' বলা হয়। এগুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে, একজন আরবী না-জানা লোকও যেন সহজে বুঝতে পারেন, কোথায় কতটুকু থামতে হবে; কোন্খানে থামলে পর অর্থের বিহৃত ঘটতে পারে। এ চিহ্নগুলোর অধিকাংশ আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে তাইফুর সাজাওয়ান্দী কর্তৃক প্রবর্তিত হয়েছিল। (আন্-নশ্ৰ ফৌজেরা'আতিল-আশ্ৰ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২৫)

চিহ্নগুলো নিম্নরূপ :

৬ = 'ওয়াকফ মতলক' শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। এর অর্থ বাক্য পূর্ণ হয়ে গেছে। এখানে থামাটাই উত্তম।

৭ = 'ওয়াকফ-জায়েস' শব্দের সংক্ষেপ। অর্থ এখানে থামা যেতে পারে।

j = 'ওয়াকফ-মুজাওয়ায' -এর সংক্ষেপ। অর্থ এখানে থামা যেতে পারে, তবে না থামাই উত্তম।

চ = 'ওয়াকফ-মুরাখ্খাহ'-এর সংক্ষেপ। অর্থ এখানে আয়াত শেষ হয়নি! তবে বাক্য যেহেতু দীর্ঘ হয়ে গেছে, তাই যদি দম নেওয়ার জন্য থামতে হয়, তবে এখানেই থামা উচিত। (আল-মানুহুল-ফিকরিয়া, পৃষ্ঠা ৬৩)

ম = 'ওয়াকফ-জায়েম'-এর সংক্ষেপ। অর্থ যদি এখানে থামা না যায়, তবে অর্থের মধ্যে মারাঞ্চক ভুল হওয়ার আশংকা রয়েছে। সুতরাং এখানে থামাই উত্তম। কেউ কেউ একে ওয়াকফে-ওয়াজিব বলেছেন। কিন্তু এ ওয়াজিবের অর্থ এ নয় যে, এখানে না থামলে গোনাহ হবে। বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে, ঘতগুলো ঘতিচিহ্ন রয়েছে, সেগুলোর মধ্যে এখানে থামাই সর্বোত্তম। (আন্-নশ্ৰ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩১)

ঘ = 'মা তা'কেফ' শব্দের সংক্ষেপ। অর্থ এখানে থামা থাবে না। তবে থামা একে-বারেই নাজায়ে, তা নয়। বরং এ চিহ্ন-বিশিষ্ট এমন অনেক স্থান রয়েছে, যেখানে থামা মোটেও দুষ্পোষ্য নয় এবং এর পরবর্তী শব্দ থেকে আয়াতের তেজাওয়াত শুরু করা যেতে পারে। তবে এখানে থামলে সামনে অগ্রসর হওয়ার সময় পুনরায় আগের আয়াতের সাথে মিলিয়ে পড়া উত্তম। (আন্-নশ্ৰ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩৩)

উপরিউক্ত ঘতিচিহ্নগুলো সম্পর্কে নিশ্চিত করেই বলা চলে যে, এগুলো আলামা

সাজাওয়ান্দী কর্তৃক প্রবর্তিত। কিন্তু এগুলো ছাড়া আরো কয়েকটি চিহ্ন কোরআনের আয়াতের মধ্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সেগুলো নিম্নরূপ :

ع = 'মোয়ানাকা' শব্দের সংক্ষেপ। যে আয়াতে দু'ধরনের তফসীর হতে পারে, সেইগুলো এ চিহ্নটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এক তফসীর অনুযায়ী এখানে বাক্য শেষ এবং অন্য তফসীর অনুযায়ী পরবর্তী চিহ্নে বাক্য শেষ বোঝায়। সুতরাং দু'জায়গার যে কোন এক স্থানে থামা যেতে পারে। তবে এক জায়গায় থামার পর পরবর্তী চিহ্নটিতেও থামা জায়েস হবে না। যেমন—

ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي النَّورٍ - وَمَثَلُهُمْ فِي الْأَنْجِيلِ - كَزَرْعٌ
.....
أَخْرَجَ شَطَا

এ আয়াতে যদি তওরাত শব্দের মধ্যে ওয়াক্ফ করা হয়, তবে 'ইন্জীল' শব্দের ওয়াক্ফ করা জায়েস হবে না। অপরপক্ষে, যদি ইন্জীল শব্দে এসে থামতে হয়, তবে আগের তওরাত শব্দে থামা জায়েস হবে না। উভয় স্থানের একটিতেও যদি না থামা হয়, তবে তাতেও কোন দোষ হবে না। চিহ্নটির আর এক নাম মোকাবিলাও ব্যবহৃত হয়। এ চিহ্নটি ইমাম আবুল-ফয়ল রায়ী (র) প্রচলন করেছেন। (আন-নশর, পৃষ্ঠা ২৩৭ ; আল-এতুর্কান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮৮)

سَكْتَة—চিহ্নটির নির্দেশ হচ্ছে শ্বাস না ছেড়ে কিছুটা থামা দরকার। যেখানে একটু না থেমে পরবর্তী শব্দের সাথে মিলিয়ে পাঠ করলে অর্থের ব্যাপারে ভুল বুঝাবার অবকাশ রয়েছে—এ ধরনের জায়গায় চিহ্নটি ব্যবহৃত হয়।

وَقْف—এ চিহ্নযুক্ত স্থানে সেক্তার চাইতে একটু বেশী সময় থামতে হবে এবং লক্ষ্য রাখতে হবে যেন শ্বাস ছুটে না যায়।

ق—কারো কারো মতে এ চিহ্নযুক্ত স্থানে থামা যেতে পারে।

تَفْ—অর্থ, এখানে থামো। চিহ্নটি এমন স্থানে ব্যবহৃত হয়, যেখানে তেলাওয়াতকারীর মানে এমন ধারণার সৃষ্টি হতে পারে যে, বোধ হয় এখানে থামা যাবে না।

ل—‘আল-ওয়াসলু আওলা’ বাক্যটির সংক্ষিপ্ত রূপ। এর অর্থ পূর্বাগ্রহ দু'টি বাক্য মিলিয়ে পড়া ভাল।

ل—কাদ্যুসালু—বাক্যের সংক্ষেপ। অর্থ কারো কারো মতে মিলিয়ে পড়া উত্তম এবং কারো কারো মতে থেমে যাওয়া ভাল।

وَقْفُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ—‘বাক্যটি এমন স্থানে লেখা হয়, যেখানে কোন কোন বর্ণনামতে প্রমাণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তেলাওয়াত করার সময় এখানে থেমেছিলেন।

কোরআনের মুদ্রণ : মুদ্রণযন্ত্রের প্রচলন হওয়ার আগ পর্যন্ত কোরআন শরীফ হাতে লেখা হতো। যুগে যুগেই এমন একদঙ্গ নিবেদিতপ্রাণ লোক ছিলেন, ঘাঁদের একমাত্র সাধনা ছিল কোরআন শরীফ লিপিবদ্ধ করা। কোরআনের প্রতিটি অক্ষর সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করার লক্ষ্যে এ সাধক লিপিকারণ যে অনন্য সাধনার স্বাক্ষর রেখে গেছেন, ইতিহাসে তার অন্য কোন নবীর নেই। কোরআনের সে লিপি সৌন্দর্যের ইতিহাস এতই দীর্ঘ যে, এজন্য স্বতন্ত্র প্রস্তুত প্রশংসন করা যেতে পারে।

মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের পর সর্বপ্রথম জার্মানীর হামবুর্গ শহরে হিজরী ১১১৩ সনে কোরআন শরীফ মুদ্রিত হয়। মুদ্রিত সেই কোরআনের একটি নোস্থা মিসরের দারুল-কুতুবে খননো রক্ষিত রয়েছে। এরপর প্রাচ্যবিদদের অনেকেই ছাপাখানার মাধ্যমে কোরআন শরীফ মুদ্রণ করেন। কিন্তু মুসলিম-জাহানে সে সমস্ত মুদ্রিত কোরআন শরীফ মোটেও গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি।

মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম মাওলায়ে ওসমান কর্তৃক রাশিয়ার সেণ্ট পিটার্সবার্গ শহরে ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে কোরআন শরীফ মুদ্রিত হয়। প্রায় একই সময়ে কায়ান শহর থেকেও একটি নোস্থা মুদ্রিত হয়।

১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে ইরানের তেহরানে লিথু মুদ্রণযন্ত্রে কোরআন শরীফের আর একটি নোস্থা মুদ্রিত হয়। এরপর থেকে দুনিয়ার অন্যান্য এলাকাতেও ব্যাপকভাবে ছাপাখানার মাধ্যমে কোরআনের নোস্থা মুদ্রণের রেওয়াজ প্রচলিত হয়। (তারিখুল-কোরআন, কুর্দি পৃষ্ঠা ১৮৬; ডক্টর ছাবহী ছালেহ, লিথিত প্রস্তরে গোলাম আহমদ হারিয়ী কৃত উর্দ্দ তরজমা, পৃষ্ঠা ১৪২)

ইল্মে তফসির

প্রসঙ্গক্রমে ইল্মে-তফসীর সম্পর্কে কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য উপস্থাপন করা হচ্ছে। আরবী ভাষায় 'তফসীর' অর্থ উদ্ঘাটন করা বা খোলা। পরিভাষায় ইল্মে-তফসীর বলতে সেই ইল্মকে বোঝায়, যার মধ্যে কোরআন মজীদের অর্থসমূহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সহকারে বর্ণনা করা হয় এবং কোরআনের আদেশ-নিষেধ সম্পর্কিত সকল জ্ঞাতব্য বিষয় ও জ্ঞান-রহস্যকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়। কোরআন মজীদে আল্লাহ-তা'আলা মহানবী হয়ের সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া-সাল্লামকে লক্ষ্য করে বলেছেন :

وَأَنْزَلَنَا إِلَيْكَ الْذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ

—“আমি আপনার নিকট উপদেশ (প্রস্তুত, কোরআন) এজনাই অবতীর্ণ করেছি, যেন আপনি মানুষের সামনে তাদের উদ্দেশে অবতীর্ণ বাণীসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দেন।”

পবিত্র কোরআনে আরও উক্ত হয়েছে :

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتَلَوَّ
عَلَيْهِمْ أَيْتَهُ وَيُزَكِّيهِمْ وَيَعْلَمُهُمُ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ -

অতএব, মহানবী (সা) সাহাবায়ে কেরামকে শুধু কোরআনের শব্দই শিক্ষা দিতেন না, এর পুরো তফসীরও বর্ণনা করতেন। এ কারণেই প্রথম যুগের মুসলমানদের এক একটি সূরা পড়তে কোন কোন সময় কয়েক বছর লেগে যেত।

একটি সুরা পড়তে কোন কোন সময় বরেব যাবে।
মহানবী (সা)-র জীবদ্ধায় কোন আয়াতের তফসীর অবগত হওয়া কোন
সমস্যা ছিল না। কোন আয়াতের অর্থ বুঝতে ঘর্থনই কোন জটিলতা দেখা দিত, সাহা-
বায়ে-কেরাম মহানবী (সা)-র শরণাপন হতেন। তাঁর কাছ থেকে তাঁরা সন্তোষজনক
জবাব পেরে যেতেন। কিন্তু ইহরত (সা)-র তিরোধানের পর কোরআনের শব্দাবলীর
সাথে সাথে এর নির্ভুল অর্থও ঘাতে সংরক্ষিত হয়ে যায় এবং বিধমী পথপ্রস্তরের পক্ষে
এর অর্থ ও প্রতিপাদ্য বিশয়ে বিস্তৃতি সাধনের কোন প্রকার অবকাশ না থাকে, সেজন্য
কোরআনের তফসীরকে একটি স্বতন্ত্র ইল্ম আকারে সংরক্ষণের প্রয়োজন ছিল। আল্লাহ
তা'আলার অনুগ্রহে মুসলিম মনীষিগণ এ মহান দায়িত্বটি এত সুন্দর ও সুবিন্যস্তভাবে
সম্পন্ন করেছেন যে, আজ কোনরূপ প্রতিবাদের তোষাঙ্কা না করেই আমরা বলতে পারছি
যে, আল্লাহর এই শেষ প্রচ্ছের শুধু শব্দাবলীই সংরক্ষিত থাকেনি, তার নির্ভুল তফসীর
বা ব্যাখ্যা যা মহানবী (সা) এবং তাঁর সাধক সাহাবীগণের দ্বারা আমাদের নিকট
পেঁচেছে তাও সঙ্গৰক্ষিত আছে।

ପୌଛେଛେ ତାଓ ସୁସଂରାକ୍ଷଣ ଆହେ ।
ମୁସଲିମ ଜାତି କିନ୍ତାବେ ‘ଇଲ୍ମେ-ତଫ୍ସୀର’ ସଂରକ୍ଷଣ କରିଲ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରେ ତାଦେର କିମ୍ବା ପରିମାଣ ଶ୍ରମ-ମେହନତ ବ୍ୟାଯିତ ହୋଇଛେ ଏବଂ ଚେଟା-ସାଧନାର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷର ଅତିକ୍ରମ କରିବାରେ ହୋଇଛେ, ତାର ଏକ ଚିନ୍ତାକର୍ଷକ ଇତିହାସ ରଖେଛେ । ସେ ଇତିହାସ ବର୍ଣନାର ଅବକାଶ ଏଥାନେ କମ । ତବେ କୋରାଆନ ତଫ୍ସୀରର ବୁଝପଡ଼ିଛି କି କି, ‘ଇଲ୍ମେ-ତଫ୍ସୀର’ ସମ୍ପର୍କେ ପ୍ରତିଟି ଭାଷାଯ ସେ ଅଗଣିତ ଥରୁ ରଖେଛେ, ଏଗୁଲୋର ମେଥ୍କଗଣ କୋରାଆନ ଶରୀଫେର ବ୍ୟାଖ୍ୟାଯ କୋନ୍ତି ଉତ୍ସ ଥିଲେ ସାହାଯ୍ୟ ନିର୍ମେଳନ, ଏଥାନେ ସଂକଷିପ୍ତଭାବେ ସେଣ୍ଠଲୋ କିଛୁଟା ବର୍ଣନା କରାଯେତେ ପାରେ ।

ଟେଲମେ-ତଫସୀର-ଏର ମୂଳ ଉତ୍ସ ମୋଟ ଛୟାଟି :

১. কোরআন মজীদ : ইন্মে তফসীর-এর প্রথম উৎস হচ্ছে কোরআন মজীদ।
কোরআনে এ ধরনের এমন বহু দ্রষ্টান্ত রয়েছে যে, কোন আয়াতে হয়তো কোন কথা

অস্পষ্ট বা সংজ্ঞে বলা হয়েছে যা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। কিন্তু অপর আয়াতে উক্ত আয়াতের অর্থ ও ব্যাখ্যা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে। যেমন, সুরা ফাতিহার দোয়া

সম্পর্কিত আয়াতে বলা হয়েছে **صَرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ** অর্থাৎ “আমাদেরকে

ঐ সকল লোকের রাস্তা দেখাও, যাদের তুমি পুরস্কৃত করেছ।” কিন্তু এখানে এটা সুস্পষ্ট নয় যে, ঐ সকল লোক কারা, যাদের আল্লাহ পুরস্কৃত করেছেন। তাই অপর এক আয়াতে সেসব বাজিকে এই মর্মে চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছে :

**أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ
وَالشَّهِداءِ وَالْمَأْلِحِينَ ط -**

—“তাঁরাই হচ্ছেন সেই সব লোক, যাদেরকে আল্লাহ নেয়ামত দান করেছেন, তাঁরা বিভিন্ন নবী-রসূল, সিদ্দীকীন, মহীদ ও সব কর্মশীল।”

মুফাস্সিরগণ কোন আয়াতের তফসীর করার সময় সর্বপ্রথম এটা লক্ষ্য করেন যে, সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা খোদ কোরআন মজীদের অপর কোন আয়াতে রয়েছে কিনা। যদি থাকে তাহলে ব্যাখ্যা হিসাবে ঐ আয়াতকেই প্রহণ করে থাকেন। যদি কোরআনে সে আয়াতের কোন ব্যাখ্যা পাওয়া না যায়, তবেই অন্যান্য উৎসের মধ্যে ব্যাখ্যা তামাশ করা বিধেয়।

২. হাদীসঃ মহানবী (সা)-র বক্তব্য এবং কার্যবলীকে ‘হাদীস’ বলা হয়। ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা কোরআন মজীদের বাহকরাপে তাঁকে এজন্যই প্রেরণ করেছেন যে, তিনি মানব জাতির সামনে সুস্পষ্টভাবে কোরআনের নির্ভুল ব্যাখ্যা তুলে ধরবেন। কাজেই আল্লাহর রাসূল নিজের কথা ও কাজ—উভয় বিষয়েই এ মহান দায়িত্ব অত্যন্ত সুন্দর ও সুপরিকল্পিতভাবে পালন করেছেন। বন্তত মহানবী (সা)-র গোটা জীবনই ছিল কোরআন মজীদের বাস্তব ও জীবন্ত ব্যাখ্যা। এজন্য মুফাস্সিরগণ কোরআন মজীদ অনুধাবনের জন্য বিভৌর উৎস হিসেবে হাদীসের প্রতিই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অবশ্য হাদীসের মধ্যে ‘সহীহ’, ‘য়ায়ীফ’ ও ‘মওয়’ প্রভৃতি ধরনের বর্ণনা আছে বলে সত্যানুসন্ধানী মুফাস্সিরগণ ঘতক্ষণ পর্যন্ত কোন বর্ণনাকে নির্ভরযোগ্য বলে মনে করতেন না, ততক্ষণ পর্যন্ত উক্ত হাদীসের বর্ণনাকারীর নির্ভরযোগ্যতার পরীক্ষা নির্ধারিত মূলনীতির মানদণ্ডে হতো। কাজেই কোথাও কোন হাদীস পেয়েই বাছবিচার ব্যতিরেকে তার আলোকে কোনো আয়াতের ব্যাখ্যা ছির করে ফেলা বৈধ নয়। কারণ হতে পারে, উক্ত হাদীসের প্রমাণ-সূত্র দুর্বল এবং অপর প্রামাণ্য হাদীসের পরিপন্থী। আসলে এ ব্যাপারটি অত্যন্ত নাজুক। এ ব্যাপারে কেবল সে সকল লোকই

হস্তক্ষেপ করতে পারেন, যাঁরা নিজেদের সমগ্র জীবনকে এই হাদীসশাস্ত্র আয়তে আনার জন্য নিয়োজিত রেখেছেন।

৩. সাহাবীগণের বক্তব্য : সাহাবায়ে-কেরাম মহানবী (সা) থেকে সরা-সরি কোরআনের শিক্ষা লাভ করেছেন। এ ছাড়া ওহী নাযিলের যুগে তাঁরা বেঁচেছিলেন। কোরআন নাযিলের গোটা পরিবেশ ও পটভূমি প্রত্যক্ষভাবে তাঁদের সামনে ছিল। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই কোরআন মজীদের ব্যাখ্যা বা তফসীরের বেলায় তাঁদের বক্তব্য যত প্রামাণিক ও নির্ভরযোগ্য হবে, পরবর্তী লোকদের কিছুতেই সে মর্যাদা থাকার কথা নয়। অতএব, যে সকল আয়তের ব্যাখ্যা কোরআন বা হাদীস থেকে জানা যায় না, সেক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্যই হচ্ছে সবচাইতে গুরুত্বের অধিকারী। কোনো আয়তের ব্যাখ্যায় সাহাবীগণ ঐকমত্যে পৌঁছুলে মুফাসিরগণ তাঁদের সে সর্বসম্মত ব্যাখ্যাই গ্রহণ করেছেন। এছাড়া সেক্ষেত্রে ভিন্ন কোন ব্যাখ্যা দান বৈধও নয়। তবে হাঁ, কোনো আয়তের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে যদি সাহাবীগণের বিভিন্ন বক্তব্য থেকে থাকে, সে ক্ষেত্রে পরবর্তী তফসীরকারগণ অন্য প্রমাণাদির আলোকে এটা পরীক্ষা করে দেখতেন যে, ঐগুলোর কোনু মতটিকে প্রাধান্য দেওয়া যায়? এ পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যই বহু গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি নির্ধারিত হয়েছে। রচিত হয়েছে ‘উসুলে-ফিকাহ’ ‘উসুলে-হাদীস’ ও ‘উসুলে তফসীর’। সে সব বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ এখানে অনুপস্থিত।

৪. তাবেয়ীনদের বক্তব্য : এ ব্যাপারে সাহাবাগণের পরবর্তী মর্যাদা হলো তাবেয়ীনদের। যে সব মহৎ বাস্তি সাহাবীগণের মুখ থেকে কোরআনের ব্যাখ্যা দোনার সুযোগ পেয়েছেন, তাঁদেরকেই ‘তাবেয়ী’ বলা হয়। এ কারণে তাবেয়ীগণের বক্তব্যও তফসীরশাস্ত্র বিরাট গুরুত্বের অধিকারী। অবশ্য তাবেয়ীগণের বক্তব্য তফসীরের ক্ষেত্রে দলীল কি না এ নিয়ে বিশেষজ্ঞ ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। (আল-ইতক্বান, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭৯) তবে তফসীরের ক্ষেত্রে তাবেয়ীগণের বক্তব্যের গুরুত্ব যে অত্যন্ত বেশী, সে ব্যাপারে কেউ মতভেদ করেন নি।

৫. আরবী সাহিত্য : কোরআন মজীদ থেকে আরবী ভাষায় অবতীর্ণ সেহেতু কোরআন ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে উক্ত ভাষায় পূর্ণ দক্ষতা একান্ত জরুরী। কোরআনে এমন অসংখ্য আয়ত আছে যেগুলোতে শানে-নয়ুল (পটভূমি) কিংবা অপর কোন ফেকহী বা বিশ্বাস সংক্রান্ত কোন জটিলতা থাকে না। সেগুলোর বাপারে রাসূলুল্লাহ (সা) কিংবা সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণের বক্তব্যও না থাকায় একমাত্র আরবী সাহিত্যের ভাবধারা অবলম্বন করেই ঐ সকল আয়তের তফসীর করা হয়। এ ছাড়া কোন আয়তের ব্যাখ্যায় যদি কোন প্রকার মতবৈষম্য থাকে, সেক্ষেত্রে বিভিন্ন মতের মধ্য থেকে গ্রহণযোগ্য মত নির্ধারণে সিদ্ধান্তের বেলায়ও আরবী সাহিত্য থেকে সাহায্য নিতে হয়।

৬. চিন্তা-গবেষণা ও উক্তাবন : তফসীরের সর্বশেষ উৎস হলো চিন্তা-গবেষণা ও উক্তাবনী শক্তি। কোরআন মজীদের সুস্থ রহস্যাবলী ও তাৎপর্য এমন একটি

অকুল সমুদ্র, ঘার কোন সীমা-পরিসীমা নেই। আল্লাহ্ তা'আলা ঘাকে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞন প্রদান করেছেন, সে তাতে যতই চিন্তা-গবেষণা করবে, ততই নিত্য নতুন রহস্যাবলী তার সামনে উদ্ঘাটিত হতে থাকবে। তফসীরকারকগণ নিজ নিজ উভাবনী প্রতিভা ও গবেষণার ফলাফল নিজেদের তফসীরসমূহে বর্ণনা করেছেন। তবে এসব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তখনই গ্রহণযোগ্য, ব্যাখ্যা পূর্বে উল্লিখিত পাঁচটি উৎসের সাথে সংঘর্ষ ক না হয়। অতএব, কোন ব্যক্তি ঘন্টি কোরআনের এমন কোন ব্যাখ্যা পেশ করে যা কোরআন, সুন্নাহ্, ইজমা বা সাহাবী-তাবৈয়ীদের বক্তব্যের পরিপন্থী ও আরবী ভাষাগত তথ্যের বরখেলাফ হয় অথবা শরীয়তের অপর কোন মূলনীতির বিপরীত হয়, তা হলে ঐ ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়। সুফীগণের কেউ কেউ কোরআন মজৌদের তফসীরে এ জাতীয় নব-নব রহস্য বর্ণনা করতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু মুসলিম মিলাতের কোরআন-সুন্নাহ্-বিশারদ সুপঙ্গিত ওলামায়ে কেরাম সেগুলোকে গ্রহণযোগ্য মনে করেন নি। কারণ ইল্মে-তফসীরের ক্ষেত্রে কোরআন-সুন্নাহ্ এবং শরীয়তের মৌল-নৌতিসমূহের পরিপন্থী কারও কোন ব্যক্তিগত মতের কোনই মূল্য নেই।

ইসরাইলী বর্ণনা সম্পর্কে নির্দেশ

'ইসরাইলিয়াত' বা ইসরাইলী বর্ণনা বলতে ঐ সকল বর্ণনা বোঝায়, যেগুলোর প্রমাণ-সূত্রের গোড়ায় আহলে-কিতাব অর্থাৎ ইহুদী ও খ্স্টান বর্ণনাকারিগণ রয়েছে। প্রথম যুগের মুফাস্সিরগণ আয়াতের নিচে এমন সকল প্রকার বর্ণনাই (রেওয়ায়েত) লিখে দিতেন, যেগুলো সনদ সহকারে তাঁদের কাছে পেঁচাতো। সেগুলোর মধ্যে অনেক বর্ণনা ছিল ইসরাইলিয়াত তথা আহলে-কিতাবদের বর্ণিত। কাজেই সেগুলোর সত্যাসত্য সম্পর্কেও অবিহত হওয়া একান্ত জরুরী। এ জাতীয় বর্ণনার উৎস তালাশ করলে দেখা যায়, যেসব সাহাবী বা তাবেয়ী ইসলাম প্রহণের পূর্বে আহলে-কিতাব সম্পদাভ্যন্তরে ছিলেন, তাঁদের সেই আগেকার জ্ঞানসূত্র থেকে প্রধানত এসব বর্ণনা ইল্মে-তফসীরে অনুপ্রবেশ করেছে। কোরআন মজৌদে অতীত জাতিসমূহের এমন বহু ঘটনা বর্ণিত আছে, যেগুলো তাঁরা প্রাচীন ধর্মগ্রন্থসমূহে পড়ে এসেছিলেন। কোরআনে উল্লিখিত এ সকল ঘটনা আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁরা আহলে কিতাব সূত্র থেকে প্রাপ্ত বর্ণনাগুলোরও উল্লেখ করতেন। এসব বর্ণনাকেই মুফাস্সিরগণ 'ইসরাইলিয়াত' নামে চিহ্নিত করে দিয়েছেন।

হাফেয় ইবনে কাসীর (র) একজন বিচক্ষণ ও বিশিষ্ট মুফাস্সির ছিলেন। তিনি 'ইসরাইলিয়াত'-কে তিন ভাগে ভাগ করেছেন :

(১) যে সকল বর্ণনা কোরআন ও সুন্নাহ্ অপরাপর দলীলাদি দ্বারা প্রমাণিত। যেমন ফেরাউনের ডুবে মরা এবং হযরত মুসা (আ)-র তুর পর্বতে গমন প্রভৃতি।

(২) যে সব বর্ণনা কোরআন ও সুন্নাহ্ প্রমাণাদি দ্বারা যথ্য বলে প্রতিপন্থ। যেমন, ইসরাইলী বর্ণনাসমূহে উল্লেখ আছে যে, হযরত সুলায়মান (আ) তাঁর শেষ বয়সে

(নাউয়বিজ্ঞাহ) মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী হয়ে গিয়েছিলেন। খোদ কোরআন মজীদ তার প্রতিবাদ করে ঘোষণা করেছে :

وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَ الشَّيْءَ طِينٌ كَفَرُوا

—“সুলায়মান আল্লাহর অবাধ্য হন নি, বরং শয়তানরাই আল্লাহর অবাধ্য হয়েছে।”
এমনি ধরনের আরও দৃষ্টান্ত আছে। যেমন, ইসরাইলী বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে,
(নাউয়বিজ্ঞাহ) হয়রত দাউদ (আ) তাঁর সেনাপতি ‘উরিয়া’-র স্তীর সাথে ব্যভিচার
করেছিলেন কিংবা নানা ফন্দি-ফিকির করে তাকে হত্যা করিয়ে তার স্তীকে বিয়ে
করেছিলেন। এটাও একটা নিষ্ক মিথ্যা অলৌক বর্ণনা। এ ধরনের বর্ণনাকে সম্পূর্ণ
মিথ্যা জ্ঞান করা অপরিহার্য।

(৩) যেসব বর্ণনার ব্যাপারে কোরআন-সুন্নাহ ও শরীয়তের অন্যান্য দলীল-
প্রমাণ নীরব। যেমন, তওরাতের বিধান ইত্যাদি বর্ণনা সম্পর্কে মহানবী (সা)-র
শিক্ষা হলো নীরব থাকা। এগুলোর ব্যাপারে সত্য-মিথ্যা কোন মন্তব্য না করা। অবশ্য
এ ব্যাপারে ওলামায়ে-কেরামের মধ্যে মতভেদ আছে যে, এ সকল বর্ণনা নকল করা বৈধ
কিনা। হাফেয় ইবনে কাসীরের মতে এ জাতীয় রেওয়ায়েতের বর্ণনা বৈধ বটে, কিন্তু
তাতে কোন ফায়দা নেই। কারণ শরীয়তের দিক থেকে এসব বর্ণনা প্রমাণযোগ্য
নয়। (মোকাদ্মা-এ ইবনে-কাসীর)

তফসীর সম্পর্কে ভুল ধারণার অপরোক্তন

উল্লিখিত বর্ণনা দ্বারা এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, কোরআনের ব্যাখ্যার ব্যাপারটি
অত্যন্ত নাজুক ও জাঁচি কাজ। এজন্য শুধু আরবী ভাষা জানাই যথেষ্ট নয়। কোর-
আনের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্য সকল শাস্ত্রে অগাধ জ্ঞান-অভিজ্ঞতা ও পারদর্শিতা থাকতে
হবে। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে সুপিণ্ঠি ওলামায়ে-কেরাম লিখেছেন,—যিনি কুরআনের
ব্যাখ্যা বা তফসীর করবেন, তাঁকে নিম্নলিখিত শাস্ত্রসমূহে পারদশী হতে হবে :

(১) আরবী ভাষার ব্যাকরণ (২) অলংকারশাস্ত্র (৩) আরবী ভাষা-সাহিত্য
ছাড়াও (৪) হাদীসশাস্ত্র (৫) ফেকাহশাস্ত্র (৬) তফসীরশাস্ত্র এবং (৭) আকায়েদ
ও কালামশাস্ত্রের ব্যাপক ও গভীর বুৎপত্তি থাকতে হবে। এ সকল জ্ঞান-
শাস্ত্রের সাথে সম্পর্ক-বর্জিত কোন ব্যক্তি কোরআনের ব্যাখ্যা দানে সঠিক সিদ্ধান্তে
পৌছাতে পারবে না।

পরিতাপের বিষয় যে, কিছুকাল থেকে মুসলমানদের মাঝে এ মারাত্ক ব্যাধি এমন
মহামারী আকারে চলে আসছে যে, অনেক লোক শুধু আরবী পড়াকেই কোরআন তফসীরের
জন্য স্বার্থেষ্ট বলে ধরে নিয়েছে। ফলে যে কোন লোকই আজকাল আরবী ভাষায় মাশুলী
জ্ঞান অর্জন করেই কোরআনের ব্যাখ্যায় নিজের মতামত ব্যক্ত করতে শুরু করে দেয়।
কোন কোন সময় এমনও দেখা গেছে যে, এক ব্যক্তি হয়তো আরবী ভাষায় তার

সামান্য কিছু জ্ঞান ছাড়া দক্ষতা নেই, কিন্তু সে কেবল মনগড়াভাবেই কোরআনের ব্যাখ্যা শুরু করে না বরং পূর্ববর্তী মুফাস্সিরগণেরও ভুলপ্রাপ্তি বের করতে শুরু করে দেয়। আরও মজার ব্যাপার এই যে, শুধু অনুবাদ পড়েই অনেকে নিজেকে কোরআন সম্পর্কে মন্তব্য করতে থাকে এবং বড় বড় মুফাস্সিরের সমালোচনা করতে একটুও দ্বিধা করে না।

বিশেষভাবে সমরণ রাখতে হবে যে, এটা অত্যন্ত ভয়াবহ প্রবণতা। দ্বীনের ব্যাপারে এটা ধৰ্মসাধক বিভ্রান্তির দিকে নিয়ে যায়। বৈষম্যিক জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে ওয়াকেফহাল এমন যে কোন ব্যক্তি এটা বুঝে যে, এক ব্যক্তি শুধু ইংরেজী ভাষা শিখে তার সাহায্যে চিকিৎসাবিজ্ঞানের কয়েকটি বড় বড় বই পড়ে নিলেই দুনিয়ার কোন জ্ঞানবান ব্যক্তি তাকে চিকিৎসক হিসাবে মেনে নেবে না এবং (রোগী হয়ে) নিজের জীবনকে সে ব্যক্তির হাতে সঁপে দেবে না। চিকিৎসক হতে হলে তাকে যথারীতি চিকিৎসা সম্পর্কিত বিদ্যালয়ে নিয়মিত পড়তে হবে। হাতে-কলমে চিকিৎসার প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত করতে হবে। তেমনি-ভাবে কোন ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তি যদি ইঞ্জিনিয়ারিং শাস্ত্রের বই-পুস্তক পড়ে ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়, তাহলে দুনিয়ার কোন সচেতন মানুষ তাকে ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে স্বীকৃতি দেবে না। কারণ ইংরেজী ভাষা জানা আর ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা এক কথা নয়। এ কাজ শুধু ভাষা জানার দ্বারা হয় না। এজন অভিজ্ঞ শিক্ষকরূপের অধীনে যথারীতি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত পূর্বশর্ত। ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ার হতে হলে যদি এসব কঠোর শর্ত পালন করে নাই হয়, সেক্ষেত্রে কোরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যার ব্যাপারেও কেবল আরবী ভাষা জেনে নেওয়াই যথেষ্ট নয়। জীবনের সকল স্তরের মানুষ এই মূলনীতির ব্যাপারে সচেতন এবং সে অনুযায়ী কাজও করে। প্রতিটি বিদ্যা ও শাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান জাতের একটি বিশেষ পদ্ধতি এবং এর জন্য কিছু পূর্বশর্ত থাকে। এই সকল পদ্ধতি ও পূর্বশর্ত পূরণ ছাড়া সংশ্লিষ্ট বিদ্যা বা শাস্ত্রের ব্যাপারে তার মতামতকে প্রতিফলন করা হয় না। এ ছাড়া কোরআন-হাদীস এতই লা-ওয়ারিশ নয় যে, এগুলোর ব্যাখ্যা-বিশেষণের ব্যাপারে কোন ইল্ম বা বিদ্যা অর্জনের প্রয়োজন হবে না এবং যেমন খুশী এ ব্যাপারে মতামত ব্যক্ত করতে শুরু করে দেবে! কেউ কেউ বালেন, খোদ কোরআন মজীদেই রয়েছে যে,

وَلَقَدْ بَيْسِرَنَا الْقُرْآنَ لِلّذِي كَرِ

“নিঃসন্দেহে আমি কোরআন মজীদকে উপদেশ প্রহণের উদ্দেশ্যে সহজ করে দিয়েছি।” কাজেই কোরআন একটি সহজ প্রস্ত হওয়ায় এর ব্যাখ্যা-বিশেষণের জন্য লম্বা-চওড়া ইল্ম বা বিদ্যার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ ধরনের যুক্তি মন্তব্য বিভ্রান্তি ছাড়া আর কিছু নয়। জ্ঞানের অগভীরতা ও বিষয়ের ভাসাভাসা ধারণাই হচ্ছে এ যুক্তির ভিত্তি। আসল ব্যাপার হলো, কোরআনের আয়াতসমূহ দু'ভাগে বিভক্তঃ :

১. কিছু আয়াত আছে যেগুলোতে সাধারণ উপদেশের কথা, শিক্ষামূলক ঘটনা-বলী, শিক্ষা ও নসীহতমূলক বিষয়সমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন, এ বন্ধুজগতের

স্থায়িভূতীনতা, বেহেশত-দোষথের অবস্থা, আল্লাহ'র ভয়, পরকালের চিন্তা জাগ্রতকারী বিভিন্ন কথা, জীবনের অন্যান্য সহজ-সরল, সত্য ও বাস্তব বিষয়সমূহ ইত্যাদি। এ ধরনের আয়াত-সমূহ সত্যিই সহজ-সরল। আরবী ভাষা সম্পর্কে অবগত যে কোন ব্যক্তিই এসব আয়াত বুঝতে এবং এগুলো থেকে উপদেশ প্রাপ্ত করতে পারে। উল্লিখিত আয়াতে এ ধরনের শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কেই বলা হয়েছে : আমি এগুলো সহজ করে দিয়েছি। খোদ আয়াতে

বর্ণিত ۲۷ (উপদেশ প্রহণের উদ্দেশ্য) শব্দও একথাই বোঝায়।

২. পঞ্জান্তরে দ্বিতীয় প্রকারের আয়াতসমূহ হলো বিধি-বিধান, আইন-কানুন, আকীদা-বিশ্বাস ও জ্ঞানমূলক বিষয়সম্বলিত। এ ধরনের আয়াতসমূহ যথাযথভাবে অনুধাবন এবং সেগুলো থেকে শরীয়তের আদেশ-নিষেধ ও নিয়ম-বিধিসমূহের উভাবন করা যে কোন ব্যক্তির কাজ নয়। এজন্য ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে একজন লোককে পূর্ণ দক্ষতা ও প্রভাব অধিকারী হতে হবে। বস্তুত এ কারণেই সাহাবায়ে-কেরামের মাতৃভাষা আরবী হওয়া এবং আরবী শিক্ষার জন্যে অপর কোন স্থানে যাবার প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও তাঁরা মহানবী (সা)-র নিকট দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কোরআন শিক্ষা করতেন। আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী ইমাম আবু আবদুর রহমান সিল্মী থেকে উদ্ভৃত করেছেন আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী ইমাম আবু আবদুর রহমান সিল্মী (সা)-এর কাছে যথারীতি কোরআন যে, সাহাবায়ে-কেরামের মধ্য থেকে যাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে যথারীতি কোরআন মজীদ শিক্ষা করেছেন, তাঁদের মধ্যে হয়রত ওসমান (রা), আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ মজীদ শিক্ষা করেছেন, তাঁদের মধ্যে হয়রত ওসমান (রা), আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা) প্রমুখ আমাদের বলেছেন : আমরা যখন কোরআন মজীদের দশটি আয়াত শিখতাম তখন এসব আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট জ্ঞানমূলক ও ব্যবহারিক যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় আয়তে আনার পূর্বে রাসূল (সা)-এর সামনে যেতাম না। তিনি বলতেন :

تَعْلَمَا الْقُرْآنَ وَالْعِلْمَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا

“আমরা কোরআন এবং জ্ঞান ও ব্যবহার পদ্ধতি (আমল) এক সাথেই শিখেছি।”

হাদীস গ্রন্থ ‘মুআত্তা-এ-ইমাম মালেক’-এ বর্ণিত আছে যে, হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) একমাত্র সুরা বাক্কারাহ শিখতেই দীর্ঘ আট বছর কাটিয়ে দিয়েছিলেন। তেমনিভাবে মুসনাদে আহমদে হয়রত আনাস (রা) বলেছেন, আমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি সুরা বাক্কারাহ এবং সুরা আলে-ইমরান পড়ে ফেলতেন, আমাদের কাছে তাঁর মর্যাদা অনেক বেড়ে যেতো। (ইতকান, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭৬)

লক্ষণীয় যে, যে সকল সাহাবীর মাতৃভাষা ছিল আরবী, যারা কাব্য ও সাহিত্য চর্চায় পূর্ণ দক্ষতার অধিকারী ছিলেন—সামান্য মনোযোগের দ্বারা যাঁরা দীর্ঘ কবিতা মুখস্থ করে ফেলতেন—কোরআন শিক্ষা ও তার ভাবার্থ বোঝার জন্যে তাঁদেরকেও এত দীর্ঘ সময় ক্ষেপণ করতে হতো, যার জন্য মাত্র একটি সুরা পড়তেই দীর্ঘ আট বছর লেগে যেতো। তার একমাত্র কারণ ছিল এই যে, কোরআন মজীদ এবং তার অন্তর্নিহিত জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়তে আনার জন্যে শুধু আরবী ভাষার উপর দক্ষতাই যথেষ্ট ছিল না, বরং

এজন্য হবরত (সা)-এর সংসর্গ ও তাঁর শিক্ষাদান থেকে উপকৃত হওয়াও জরুরী ছিল। অতএব এটা স্পষ্ট কথা যে, সাহাবায়ে-কেরামকে যথন আরবী ভাষায় দক্ষতা ও ওহী নায়িলের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও “কোরআনের আলেম” হবার জন্য ঘথারীতি হয়র (সা) থেকে শিক্ষা লাভ করার দরকার ছিল, তখন কোরআন নায়িলের প্রায় দেড় হাজার বছর পর আরবী ভাষায় মামুজী জান অর্জন করে কিংবা শুধু অনুবাদ পড়েই কোরআনের মুফাস্সির হবার দাবী যে কত বড় ঔদ্ধত্য এবং ইল্মে-দ্বীনের সাথে কিরাপ দুঃঝজনক বিদ্রূপ, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এ ধরনের ঔদ্ধত্য প্রদর্শনকারীদের মহানবী (সা)-র বাণীটি বিশেষভাবে সমরণ রাখা উচিত :

مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلِيَتَبْعُأْ مَسْعَدًا فِي الْنَّارِ

‘যে ব্যক্তি ইল্ম ছাড়া কোরআনের ব্যাপারে বক্তব্য রাখে, সে যেন জাহানামেই নিজের স্থান করে নেয়।’ (আবু দাউদ, ইতকান)

হবরত (সা) আরও বলেছেন :

مَنْ تَكَلَّمَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَإِنَّمَا يَفْقَدُ أَخْطَابَ

“কোরআনের ব্যাপারে যে নিজের রায়ে কথা বলে তার বক্তব্য শুন্দ হলেও বক্তৃর পক্ষে তা অমার্জনীয় অপরাধ।”

কতিপয় প্রসিদ্ধ তফসীর

মহানবী (সা)-র তিরোধানের পর অসংখ্য তফসীরগ্রন্থ লিপিবদ্ধ হয়েছে। কোরআন মজীদের উপর এত অধিক গবেষণা ও ব্যাখ্যা-গ্রন্থ লিপিবদ্ধ হয়েছে যে, বিশ্বের কোনো (ধর্ম) প্রস্ত্রের ব্যাপারে তা হয়নি। এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকা তো দূরের কথা একটি দীর্ঘ ও বিস্তারিত প্রস্ত্রে এ সকল তফসীরের পরিচিতি দান সন্তুষ্ট নয়। তবে অমি শুধু এখানে ঐ সকল গুরুত্বপূর্ণ তফসীর প্রস্ত্রেই সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরতে চাই, যেগুলো থেকে এই তফসীর প্রস্ত্রের মেখার সময় সাহায্য নেওয়া হয়েছে এবং এর স্থানে যেগুলোর হাওয়ালা দেওয়া হয়েছে। এ তফসীর মেখার সময় বহু তফসীরের এবং আনুষঙ্গিক জানের শত শত প্রস্তুত আমার সামনে ছিল। কিন্তু এখানে শুধু ঐ সকল তফসীরের আলোচনাই উদ্দেশ্য, প্রধানত যেগুলোর হাওয়ালা এ প্রস্তুত প্রদান করা হয়েছে।

তফসীরে ইবনে জরীর : এ তফসীরের প্রকৃত নাম ‘জামেউল-বায়ান’। মেখক আল্লামা আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জরীর তাবারী (র) (ওফাত ৩১০ খ্রি)। আল্লামা তাবারী একজন উচ্চ স্তরের মুফাসিসির এবং সুহাদেস (হাদীসবেত্তা) ও ইতিহাসবিদ ছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি অব্যাহতভাবে দীর্ঘ চলিশ বছর রচনায় মগ্ন ছিলেন। প্রতিদিন চলিশ পৃষ্ঠা করে মেখা তাঁর রচনিন ছিল। (আল-বিদায়া ওয়ান্নিহায়া’ খণ্ড ১১, পৃষ্ঠা ১৪৫)

কেউ কেউ তাঁর ব্যাপারে শিয়া হবার অভিযোগ তুলেছিলেন। কিন্তু ইসলামী জ্ঞান গবেষকগণ এ অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছেন। প্রকৃত ব্যাপারও তাই। তিনি ছিলেন

“ଆହଲେ-ସୁନ୍ନତ ଆଲ-ଜମାଯାତଭୁତ୍” ଅତି ଉଚ୍ଚ ମର୍ଯ୍ୟାଦାସମ୍ପଦ ଏକଜନ ବିଚକ୍ଷଣ ଇସଲାମୀ ଜ୍ଞାନ-ସମ୍ବନ୍ଧ ପଣ୍ଡିତ । ତାଙ୍କେ ମୁଜତାହିଦ ଇମାମଗଣେର ଏକଜନ ବଳେ ଗଣ୍ୟ କରା ହୁଏ ।

আঞ্জামা তাবারীর তফসীরখনা দৌর্ঘ ত্রিগ খণ্ডে সমাপ্ত। পরবর্তী তফসীরসমূহের জন্য এ তফসীর গৃহুটি মৌলিক উৎস হিসাবে গণ্য। ইমাম তাবারী কোরআনের আয়াত-সমূহের ব্যাখ্যায় ও লামায়ে কেরামের বিভিন্ন বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। অতঃপর যে বক্তব্যটিকে তিনি প্রবল বলে বিবেচনা করেছেন সেটাকে বিভিন্ন দলীল-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত করেছেন। অবশ্য তাঁর তফসীরে ‘সহীহ’ বর্ণনার সাথে ‘সকীম’ (প্রামাণ্য ও প্রমাণ-পদ্ধতির মাপকাঠিতে অপেক্ষাকৃত দুর্বল বলে বিবেচিত) বর্ণনাও স্থান পেয়েছে। এ কারণে তাঁর বর্ণিত সকল বর্ণনার উপর সমান আস্থা পোষণ করা যায় না। আসলে এ তফসীর লেখার সময় তাঁর লক্ষ্য ছিল, ঐ সময় কোরআনের তফসীর সম্পর্কিত যত বর্ণনা যেখানে পাওয়া যায় সবগুলো একই জায়গায় সন্নিবেশিত করা, যেন এসব উপকরণ থেকে পরবর্তী গবেষকগণ উপরুক্ত হতে পারেন। তবে তিনি প্রতিটি বর্ণনার উদ্ধৃতি প্রমাণকালে তার সনদ অর্থাৎ প্রমাণ-সূত্রেরও উল্লেখ করেছেন। এর ফলে কোন অনু-সন্ধিৎসু ব্যক্তি বর্ণনাকারী সম্পর্কে অনুসন্ধান চালিয়ে উক্ত বর্ণনার শুঙ্খাশুঙ্খির ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছুতে পারবেন।

তফসীরে ইবনে কাসীর : এ তফসীরের লেখক হাফেয় এমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাইল ইবনে কাসীর দামেশ্কী শাফেয়ী (র) (ওফাত ৭৭৪ হিঃ)। ইনি হিজরী অষ্টম শতকের বিশিষ্ট গবেষক-পণ্ডিত আলেমদের অন্যতম ছিলেন। তাঁর তফসীরটি চার খণ্ডে প্রকাশিত। কোরআনের ব্যাখ্যা সম্পর্কিত বর্ণনাসমূহই তাতে বেশী স্থান পেয়েছে। এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, লেখক বিভিন্ন বর্ণনায় মুহাদ্দেস-সুলত সমালোচনা করেছেন। এজন্য সকল তফসীর থেকের মধ্যে ইবনে কাসীর এক স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী।

তফসীরেল-কুরতুবী : তফসীরের পুরো নাম “আল-জামে মে-আহকামিল-কোরআন।” স্পেনের খ্যাতনামা গবেষক আমেনে আলজামা আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে আবু বকর ইবনে ফারাহ আল-কুরতুবী, (ওফাত ৬৭১ খ্রিঃ) দচ্ছেন এ তফসীরের লেখক। তিনি ফেরেক্ষী মাঝহাবের দিক থেকে ইমাম মালেকের মতানুসারী। তফসীরের লেখক। তিনি ফেরেক্ষী মাঝহাবের দিক থেকে ইমাম মালেকের মতানুসারী। তিনি ফেরেক্ষী মাঝহাবের দিক থেকে বিশ্ববিদ্যাত ব্যক্তিত্ব। মূলত এ প্রস্তুত মৌলিক বিষয়বস্তু ছিল কোরআন মজীদ থেকে ব্যবহারিক বিধিসমূহের উন্নাবন। কিন্তু এ প্রসঙ্গে তিনি আয়ত ও জটিল শব্দসমূহের ব্যাখ্যা, ‘এরাব’ (স্বর-চিহ্ন) ভাষার অলঙ্কার ও সংশ্লিষ্ট বর্ণনাসমূহও সম্বিশিত করেছেন। তফসীরে-কুরতুবী ১২ খণ্ডে বিভক্ত এবং এর বহু সংক্ষিপ্ত বের হয়েছে।

তফসীরে কবীরঃ এ তফসীর লিখেছেন ইমাম ফখরুদ্দীন রায়ী (র) (ওফাত ৬০৬ হিঃ)। কিন্তু পরবর্তীকালে ‘তফসীরে কবীর’ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ইমাম রায়ী ছিলেন ‘কাজামশাস্ত্রের’ ইমাম। এ

কারণেই তাঁর তফসীরের শুভি, 'কালামশাস্ত্র' সম্পর্কিত আলোচনা এবং বাতিল পছন্দদের বিভিন্ন মতবাদ খণ্ডনের প্রতি অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বস্তুত কোরআনের মর্মার্থ উদ্ঘাটনের দিক থেকে এটি একটি অতুলনীয় তফসীরগ্রন্থ। এ তফসীরে যে হৃদয়প্রাণী ভঙিতে কোরআনের মর্মবাণীর বিশ্লেষণ এবং আয়াতসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক নিরূপণ করা হয়েছে তা অতি চমৎকার। কিন্তু ইমাম রাষ্ট্রী (র) সুরা আল-ফাত্হ পর্যন্ত এ তফসীর নিজে লিখেছেন। তারপর তিনি আর লিখতে পারেন নি। সুরা আল-ফাত্হ থেকে অবশ্যে অংশ লিখেছেন কাষী শাহাবুদ্দীন ইবনে খলীলুল-খোলী দামেশকী (ওফাত ৬৩৯ হিঃ) মতান্তরে শায়খ নজমুদ্দীন আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আল-কামুলী (ওফাত ৭৭৭ হিঃ)। (কাশফুল্ল-যুনুন, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৭৭)

তৎকালীন যুগের চাহিদা মাফিক হেহেতু ইমাম রাষ্ট্রী 'কালামশাস্ত্রীয়' আলোচনা ও বাতিলপছন্দদের প্রাণ মতবাদসমূহ খণ্ডনের ব্যাপারে তাঁর তফসীরে অধিক জোর দিয়েছেন এবং প্রসঙ্গত সেসব আলোচনা বহু স্থানে দীর্ঘায়িত হয়েছে। এ কারণে কেউ কেউ এর সমালোচনা করে বলেছেন : **فِيَةً كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا تَسْبِيرٌ** "এ প্রচে তফসীর ছাড়া আর সব কিছুই আছে।" তফসীরে-কর্বীরের ক্ষেত্রে এ ধরনের মন্তব্য অন্যায়। মুলত এর মর্মাদা তাই, যা উপরে বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ কোরআনের ভাবার্থ উদ্ঘাটনের দিক থেকে এ তফসীরের গুরুত্ব অনেক উর্ধ্বে। অবশ্য বিশেষ দু'একটি স্থানে এ তফসীরে জমছর ওলামায়ে উল্লম্বতের অনুসৃত মতের বিপরীত মত ব্যক্ত হয়েছে। আট খণ্ডের এই বিশাল প্রচে এ জাতীয় কিছু গুটি লক্ষ্য করার মত নয়।

তফসীর আল-বাহরুল-মুহীত : আল্লামা আবু হাইয়ান গারনাতী আল্লালুসী (ওফাত ৭৫৪ হিঃ) এ তফসীরের মেখক। তিনি ইসলামী জ্ঞান-প্রজ্ঞায় পারদর্শী হওয়া ছাড়াও আরবী ব্যাকরণ ও অন্তর্কারণশাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁর তফসীরে কালামুজ্জাহ্ বৈয়াকরণিক ও আলংকারিক দিকের আলোচনা প্রাধান্য পেয়েছে। তিনি প্রতিটি আয়াতের শব্দে শব্দে ব্যাখ্যা করেছেন। পদবিন্যাসের বিভিন্নতা ও আলংকারিক সুস্থ রহস্য বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন।

আহকামুল-কোরআন লিল-জাস্সাস : ইমাম আবু বকর জাসসাস রাষ্ট্রী (র) (ওফাত ৩৭০ হিঃ) কর্তৃক এ তফসীরটি লিখিত। ফেকহী মাঝাবের দিক থেকে তিনি হানাফী মতের একজন উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ইমাম। এ তফসীরটির বিষয়বস্তু হলো কোরআন মজীদ থেকে বিভিন্ন মাসআলী উঙ্গাবন। তিনি ধারাবাহিকভাবে আয়াতসমূহের ব্যাখ্যার বদলে কেবল ঐ সকল আয়াতেরই ব্যাখ্যা করেছেন যেগুলো বিভিন্ন ব্যবহারিক নিয়ম-বিধিসম্বলিত। এ বিষয়ের উপর আরও কয়েকটি প্রশ্ন লিখিত হয়েছে। তবে তাদের চাইতে 'আহকামুল-কোরআন লিল-জাসসাস'-এর স্থানই উর্ধ্বে।

তফসীর আদ্দ-দুররুল-মানসুর : এ তফসীরের মেখক আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী (ওফাত ৯১০ হিঃ)। এর পুরা নাম 'আদ্দ-দুররুল-মানসুর ফৌ তাফসীর বিল মাসুর'।

তাতে লেখক নিজের সাধ্যানুযায়ী কোরআনের ব্যাখ্যাসম্বলিত সকল আয়াতকে এক জায়গায় সম্বিশিত করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর পূর্বে হাফেয় ইবনে জরীর (র), ইমাম বগভী (র), ইবনে মরদভিয়া (র), ইবনে হাইয়্যান (র) প্রমুখ হাদীসবেতা নিজ নিজ পদ্ধতিতে এ কাজ করেছেন।

আল্লামা সুযুতী তাঁদের সকলের বর্ণিত রেওয়ায়েতসমূহ তাঁর প্রস্তুত একটি করেছেন। তবে তিনি প্রতিটি রেওয়ায়েতের সাথে ঐগুলোর পুরো সনদ (প্রমাণ সূত্র)-এর উল্লেখ না করে কেবল লেখকের নামই উল্লেখ করেছেন, যিনি নিজের সনদে উক্ত রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। তাতে প্রয়াজনে সনদ অনুসন্ধান করা যাবে। ঘেরে তাঁর লক্ষ্য ছিল সংশ্লিষ্ট বর্ণনাসমূহ একটি করা, এ কারণে সুযুতীর এই তফসীরগ্রন্থেও প্রামাণিক ও প্রমাণ-সূত্রের দিক থেকে দুর্বল বর্ণনা স্থান পেয়েছে। প্রমাণ-সূত্রের অনুসন্ধান না করে তাঁর বর্ণিত সকল রেওয়ায়েতকে নির্ভরযোগ্য বলা যাবে না। আল্লামা সুযুতী (র) ক্ষেত্র বিশেষে প্রতিটি রেওয়ায়েতের সাথে তাঁর সনদ বা প্রমাণ-সূত্র কোনু ধরনের সে ব্যাপারেও আলোক-পাত করেছেন। কিন্তু হাদীসের শুন্দুকে বিচারের ব্যাপারে তাঁর দুর্বলতা স্পষ্ট। কাজেই এ ব্যাপারেও নির্বিচারে পূর্ণ আস্থা আনা মুশকিল।

তফসীরে-মায়হারী : আল্লামা কাষী সানাউল্লাহ পানিপথী (র) (ওফাত ১২২৫ হিঃ) প্রণীত। লেখক তাঁর আধ্যাত্মিক ওস্তাদ মায়হার জানে-জানান দেহলভী (র)-র নামানুসারে এ তফসীরের নামকরণ করেছেন। এটি একখনানা সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল তফসীর প্রস্তুত। সংক্ষেপে কোরআনের আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা জানার জন্যে অতীব উপকারী। লেখক কোরআনের শব্দাবলীর বিশেষণের সাথে সংশ্লিষ্ট হাদীসেরও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। অপরাপর তফসীরের তুলনায় এ প্রস্তুত হাদীসের উদ্ভৃতি দানে সতর্কতা অবলম্বনের ছাপ সুস্পষ্ট।

রহল মা'আনী : তফসীরটির পুরো নাম ‘রহল মা'আনী ফী তাফসীরিল-কোরআনিল-আয়ীম ওসাস সাবায়ে মাসানী’। বাগদাদের পতনকানের অব্যবহিত আগের প্রথ্যাত ইসলামী জানবিশারদ আল্লামা মাহমুদ আলুসী (র) এ তফসীরখনা লিখেছেন। তফসীরে রহল-মা'আনী ত্রিশ খণ্ডে সমাপ্ত। লেখক এ বিরাট তফসীর প্রস্তুতিকে সর্বাঙ্গীণ ও ব্যাপকভিত্তিক করার জন্যে যথাসম্ভব চেষ্টা করেছেন। ভাষা, সাহিত্য, ব্যাকরণ, অলংকার ছাড়াও তিনি এতে ইসলামী বিধি-বিধান, আকাশেদ-বিশ্বাস, কালাম-শাস্ত্র, দর্শন, জ্যোতির্বিজ্ঞান, তাসাউফ এবং সংশ্লিষ্ট হাদীস সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। সংশ্লিষ্ট আয়াত সম্পর্কিত জানের কোনো দিকের পিপাসাই যাতে পাঠকচিত্তে অবশিষ্ট না থাকে লেখক সে ব্যাপারে সচেষ্ট ছিলেন। হাদীসের উদ্ভৃতি দানেও এ প্রস্তুতে অন্যান্য তফসীরকারের তুলনায় সতর্কতার পরিচয় দিয়েছেন। এদিক থেকে লেখক অন্যান্য তফসীরকারের তুলনায় সতর্কতার পরিচয় দিয়েছেন। তফসীরে সম্পর্কিত যে কোনো “তফসীরে রহল মা'আনী” একটি সুবিস্তৃত তফসীরগ্রন্থ। তফসীরে সম্পর্কিত যে কোনো ব্যাপারে এ কিংতৃবের সহায়তা থেকে কেউ নিরাশ হয় না।

তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন প্রসঙ্গে

কোরআন শরীফের একখানা স্বতন্ত্র তফসীর রচনা করার দুঃসাহস ছিল আমার অপ্পেরও অতীত। কিন্তু তা সত্ত্বেও অত্যন্ত স্বাভাবিক গতিতেই আল্লাহ্ পাকের থাস রহম করমে তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন রচনার সকল উপকরণ একত্র হয়ে শেষ পর্যন্ত একটা পরিপূর্ণ 'তফসীর'-এর রূপ পরিগ্রহ করেছে। তবে দীর্ঘকাল থেকেই হয়রত হকীমুল-উগ্মত থানবী (র) রচিত বয়ানুল-কোরআন আরো সহজ ভাষায় এ যুগের মানুষের মেধা ও সাধারণ পাঠকগণের চাহিদানুযায়ী সহজবোধ করে পেশ করার আরজু মনে মনে পোষণ করে আসছিলাম। কিন্তু সে কাজটিও অত্যন্ত জটিল এবং শ্রমসাধ্য ছিল বিধায় এতদিন তা হয়ে ওঠেনি। আল্লাহ্ শোকর যে, মা'আরেফুল-কোরআনের মাধ্যমে সে আরজুটুকুও তিনি পূর্ণ করে দিয়েছেন। কেননা এ তফসীর প্রধানত হয়রত থানবী (র)-র বয়ানুল-কোরআনকে ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে।

কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

এক. আরবী ছাড়া দুনিয়ার অন্য যে কোন ভাষায় কোরআন শরীফের তফসীর করার ব্যাপারে সর্বাপেক্ষকা নাজুক ব্যাপার হচ্ছে মূল কোরআনের তরজমা। কেননা কোরআনের আয়াত ভাষাভুক্তি করার অর্থ সে ভাষায় আল্লাহ্ কাজামকে ব্যক্ত করা। এর মধ্যে সামান্যতম তারতম্য বা বেশ-কম করা কোন অবস্থাতেই বৈধ নয়। এজন্য আমি নিজের তরফ থেকে আয়াতের তরজমা করার দুঃসাহসই করিনি! ব্যক্তি এর প্রয়োজনও ছিল না। কেননা আমাদের পূর্বসূরি সাধক আলেমগণ বিশেষ যত্ন ও সাবধানতার সাথে এ কাজ করে গেছেন। উদ্দৃ ভাষায় সর্বপ্রথম হয়রত শাহ উলীউল্লাহ্ দুই সুযোগ্য সন্তান—শাহ্ রফীউদ্দীন এবং শাহ্ আবদুল কাদের—এমন দক্ষতার সাথে অনুবাদের কাজ আন্জাম দিয়ে গেছেন যে, অতঃপর তরজমার ক্ষেত্রে বিপ্রান্তির আশংকা খুবই কম।

হয়রত শাহ রফীউদ্দীন কোরআন পাকের একেবারে শাব্দিক অনুবাদ করেছেন। পরিভাষার বা উদ্দৃ ভাষার বর্ণনাভৌমীর প্রতি কোন লক্ষ্য করেন নি। ফলে কোরআনের প্রতিটি শব্দ উদ্দৃ ভাষায় চলে এসেছে। কিন্তু হয়রত শাহ্ আবদুল কাদের শাব্দিক অনুবাদের সাথে সাথে পরিভাষার প্রতিও লক্ষ্য রেখেছেন।

এ অনুবাদকর্ম সম্পাদন করতে শাহ্ আবদুল কাদেরকে দীর্ঘ চলিশ বছরকাল একাধারে মসজিদে এ'তেকাফের জীবন-স্থাপন করতে হয়। মসজিদেই তিনি ইনতিকাম করেন এবং মসজিদের চতুর থেকেই এ মহাসাধকের মরদেহ কবরস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। দারজল-উলুম দেওবন্দ মাদরাসার প্রথম মোহতামেম হয়রত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব-এর মন্তব্য, “নিঃসন্দেহে এ তরজমা এলাহামের সাহায্যে সম্পাদন করা হয়েছে। অন্যথায় কোন মানুষের পক্ষে এমন নিখুঁত অনুবাদ কর্ম সন্তুষ্ট হতে পারে না।”

শায়খুল-হিন্দ হয়রত মাওলানা মাহমুদুল হাসান (র) তাঁর যমানায় যথন অনুভব করলেন যে, উদ্দৃ পরিভাষার ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হওয়ার ফলে হয়রত শাহ্

ଆବଦୁଲ କାଦେରେର ଅନୁବାଦ ସାଧାରଣ ପାଠକଗଣେର ପକ୍ଷେ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ହେଁଥାଛେ, ତଥିନ ନିମ୍ନଲିଖିତରେ ଆଧୁନିକ ପରିଭାଷାର ଆଲୋକେ ତରଜମା କରାରେଛନ୍ । ସେ ତରଜମାଇ ଶାଯାଖୁଲ-ହିନ୍ଦ-ଏର ତରଜମା ନାମେ ଖ୍ୟାତ ହେଁଥାଇଛେ । ଅମି ଆୟାତେର ଅନୁବାଦ କ୍ଷେତ୍ରେ ହସରତ ଶାଯାଖୁଲ-ହିନ୍ଦରେ ସେ ତରଜମାଇ ଅନୁସରଣ କରାରେଛି । ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରେ ହୁବହୁ ତୁଳେ ଦିଯେଛି ।

‘দুই হ্যরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র) ‘তফসীরে বয়ানুল-কোর-আন’ এমন এক চমৎকার পদ্ধতিতে লিখেছেন যে, আয়াতের তরজমা অংশে বক্সনীর মধ্যেই সংক্ষিপ্ত তফসীরও বলে দেওয়া হয়েছে। এ সংক্ষিপ্ত তফসীরটুকু এত সুন্দর ও উপকারী যে, হ্যরত মাওলানার জীবৎকালেই অনেকে সে তরজমা কোরআনে সংষৃত করে প্রকাশ করে ফেলেছিলেন।

হ্যৱত থানবী (র)-ৰ বয়ানুল-কোৱানেৰ একটা সহজ সংক্ৰণ তৈৰী কৱাই ঘেৱেতু
আমাৰ দৌৰ্য কালেৰ লালিত অপ, সেজনা তৱজমাৰ পৱ 'তফসীৱেৰ সাৱসংক্ষেপ' নামে
আমি হ্যৱত থানবী (র)-ৰ বিস্তাৱিত তৱজমা অংশটুকুই উদ্বৃত কৱেছি। নিজেৰ তৱফ
থেকে আমি শুধু পৱিভাষাগত জটিলতা কিছুটা সহজ কৱে দেওয়াৰ চেষ্টা কৱেছি মাত্ৰ।
হ্যৱত থানবী (র)-ৰ 'খোজাসায়ে-তফসীৱ' প্ৰকৃতপক্ষে একাধাৱে ঘেমন তৱজমাৰ বিস্তাৱিত
কুপ তেমন অপৱদিকে তফসীৱেৰ সাৱ-সংক্ষেপও বটে। সেদিকে লক্ষ্য কৱেই আমি
তফসীৱেৰ প্ৰথম সে সাৱসংক্ষেপটুকু উদ্বৃত কৱা প্ৰয়োজনীয় মনে কৱেছি। এৱ মধ্যে
ঘ্ৰেসৰ তত্ত্বকথা একটু কঠিন মনে হয়েছে সে অংশগুলো পৱবতী 'আনুষঙ্গিক ভাতব্য বিষয়ে'
সহজ ভাৰ্যায় ব্যক্ত কৱতে চেষ্টা কৱেছি। যদি কেউ শুধু তফসীৱেৰ সাৱসংক্ষেপটুকুও
মোটামুটিভাৱে পড়ে নেন, তবে তাৱ পক্ষে তফসীৱ সম্পৰ্কিত প্ৰাথমিক ধাৱণা অৰ্জন
কৱা সহজ হবে।

ଏରପର ଫେକାହ-ସମ୍ପର୍କିତ ମାସତାଳୀ-ମାସାଯେଲ ବର୍ଣନା କରେ କୋରଆନ ଶରୀଫେର ବାବତାରିକ ଦିକ ସମ୍ପର୍କେ ସହଜ ଧାରଗା ଅର୍ଜନ କରା ଯାତେ ସହଜ ହୁଯ, ତାର ଚେଷ୍ଟା ହୁଯେଛେ ।

তিনি তৃতীয় কাজ হচ্ছে ‘মা’আরেফ ও মাসায়েল’। প্রকৃতপক্ষে এটুকুও আমার নিজের না বলে পূর্ববর্তী সাধক আলেমগণের তফসীর থেকে মূল্যবান তথ্যাদি সংগ্রহ করা হতে পারে। আমি সহজে উদ্ভূতাব্য ঘটাঞ্চনে হাওয়ালাসহ বজ্রব্যঙ্গলো পরিবেশন করেছি মাত্র। এ ব্যাপারেও আমি যে কয়টি বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখেছি, তা হচ্ছে—

(ক) আলেমগঠের পক্ষে কোরআনের তফসীরের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, প্রতিটি শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক বিশেষণ, ব্যাকরণগত দিক, অলংকারশাস্ত্রের বিচারে সংশ্লিষ্ট আয়াতের বিচার-ব্যাখ্যা, বিভিন্ন ক্ষেত্রাত্ম প্রভৃতি সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। আয়াতের প্রকৃত অর্থ ও মর্মান্বারের জন্য এ দিকটা ঠিকমত উদ্বাহ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। কিন্তু সাধারণ পাঠক তো দূরের কথা, আজকাল অনেক আলেমের পক্ষেও এসব ব্যাপারে প্রকৃত ধারণা অজ্ঞ করার

চেষ্টায় ব্রতী হওয়া বিরতিকর শ্রম বলে বিবেচিত হয়, বিশেষত সাধারণ পাঠকগণের পক্ষে তো এসব ব্যাপারে জড়িত হওয়া কোরআন সম্পর্কিত জ্ঞান-অর্জন করার পক্ষে প্রতিবন্ধকতার কারণ হয়ে যায়। ফলে তাঁদের মধ্যে এমন ধারণাও সৃষ্টি হয়ে যায়, কোরআন শরীফ যথার্থভাবে পাঠ করাটা সত্য সত্যাই খুব কঠিন কাজ। অথচ কোরআনী শিক্ষার মূল লক্ষ্যই হচ্ছে আল্লাহ'র সাথে বাস্তার সম্পর্ক সুদৃঢ়করণ—এমন সম্পর্ক যদ্বারা বস্তুজগতের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও একটা ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। বস্তুজগতের আকর্ষণ থেন আল্লাহ'র সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করতে না পারে এবং বাস্তার মধ্যে দুনিয়ার চাইতে আধেরাতের ফিকির বেশী প্রাধান্য জাত করে। মানুষের মধ্যে এমন একটা চিন্তাধারা সৃষ্টি হয় যে, প্রতিটি কথায় ও কাজে সে এমন চিন্তা করতে অভ্যন্ত হয় যে, আমার এ কথা বা কাজ দ্বারা আল্লাহ এবং রাসূলের মর্জিয়ে খেলাফ কোন পদক্ষেপ হচ্ছে কি না। এ শিক্ষাটুকু কোরআন এমন সহজ করে দিয়েছে যে, সামান্য মেখাপড়া জানা লোক মোটামুটি পড়ে নিয়ে এবং মেখাপড়া না জানা লোক অন্যের নিকট শুনেও তা অনুধাবন করতে পারে। এ সম্পর্কে কোরআনের ঘোষণা :

وَلَقَدْ يَسِّرَنَا الْقُرْآنَ لِلَّذِي كَرِهَ مِنْ مَذْكُورٍ

অর্থাৎ এবং অতি অবশ্যই কোরআনকে আমি উপদেশ প্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতঃপর কেউ কি এ থেকে উপদেশ প্রহণ করবে ?

তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআনে সাধারণ পাঠকগণের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখেই শব্দের ব্যাখ্যা, ব্যাকরণের জটিল বিশ্লেষণ প্রাভৃতির অবতারণা করা হয়নি। শুধু তফসীরবিদ ইমামগণের বিচার-বিশ্লেষণ থেকে প্রহণযোগ্য মতটুকুই উদ্ধৃত করে দেওয়া হয়েছে। কোথাও কোথাও প্রয়োজনের খাতিরে সে ধরনের বিশ্লেষণের অবতারণা করা হলেও জটিল আলোচনা বাদ দিয়ে অত্যন্ত সহজ-সরলভাবে সেটুকু পরিবেশন করা হয়েছে। একই কারণে এমন সব আলোচনা বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে, যেগুলো সাধারণ পাঠকগণের পক্ষে প্রয়োজনীয় নয় বা সাধারণ পাঠকগণের পক্ষে অনুধাবন করা কষ্টকর হতে পারে।

(খ) নির্ভরযোগ্য তফসীর প্রস্তুত থেকে এমন সব তথ্য ও আলোচনাই শুধু উদ্ধৃত করা হয়েছে, যেগুলো পাঠ করলে কোরআনের মাহাত্ম্য এবং আল্লাহ ও রাসূল (সা)-এর প্রতি ভক্তি ও আনুগত্য বাঢ়ে, কোরআনের শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়, আমল করার আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।

(গ) প্রত্যেক মুসলমানই এ ব্যাপারে দৃঢ় ঈমান রাখেন যে, কোরআন শরীফ বর্তমানে যেমন সকল মানুষের জন্য সঠিক পথ প্রদর্শনকারী আল্লাহ'র কিতাব, তেমনি এটি কিয়ামত পর্যন্ত অনাগত দিনের সকল মানুষের জন্য নিভুল পথের একমাত্র দিশারী হিসাবে নায়িল হয়েছে। দুনিয়ার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মানুষের যত সমস্যা আসবে, সে সবেরও সঠিক সমাধান কোরআনের মধ্যে রয়েছে। তবে সে সমাধান বের করার ব্যাপারে শর্ত হচ্ছে যে, রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের শিক্ষার আলোকে কোরআন ব্যাখ্যা ও পাঠ করতে হবে। এ কারণেই প্রতি যুগের আলেমগণ যুগ-সমস্যার

ଆଲୋକେ କୋରାନେର ତଫସୀର ରଚନା କରେଛେ । ତାଁଦେର ସମାନାଯ୍ୟ ବିଧମ୍ଭୀ ପଥପ୍ରତ୍ଟ
ଶ୍ରେଣୀର ତରଫ ଥିକେ ଦ୍ୱିନେର ବ୍ୟାପାରେ ସେସବ ବିଭାଗିତ ଓ ଅପବାଖ୍ୟାର ପ୍ରୟାସ ହେଲେ, ତାଁରା
ଆଲ୍ଲାହର କାଳାମ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗେ ସେସବ ବିଭାଗିତର ସଂତିକ ଜବାବ ପେଶ କରେଛେ । ମଧ୍ୟୁଗେର
ତଫସୀର ପ୍ରତ୍ତିଶ୍ରୀଳୋ ଦେ ଏକଇ କାରଣେ ମୁ'ତାଲେଲା, ଜାହମିଆ, ସାଫଓଡ଼ାନିଯାହ ପ୍ରମୁଖ
ଦ୍ୱାନ୍ତ ମତବାଦୀର ସଥାର୍ଥ ଜବାବେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖା ଯାଏ ।

পূর্ববর্তিগণের সেপথ অবলম্বন করেই আমিও আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার প্রভাবে
সৃষ্টি নতুন নতুন সমস্যা এবং এ সুগের ইহুদী-খুচ্চটান প্রাচ্যবিদদের দ্বারা সৃষ্টি যেসব
প্রশ্ন মুসলিমদের মনে নামা সংশয়-সন্দেহের সৃষ্টি করেছে, নতুন উপাদিত এসব প্রশ্নের
জবাব দান করার চেষ্টা করেছি। এ ব্যাপারে আমি প্রথমে কোরআন, সুরাহ ও ফিকাহ্
ইমামগণের বক্তব্য উপাদন করার চেষ্টা করেছি, সরাসরি জবাব পাওয়া না গেলেও
কোন ইশ্যারা বা নজীর রয়েছে কি না, তা খুঁজে দেখেছি। আল্লাহর শোকর যে, আমার
সে অন্বেষণ ব্যর্থ হয়নি। সমসাময়িক ওজামায়ে কেরামের সঙ্গে এসব ব্যাপারে মত
বিনিময় করে সঠিক সিদ্ধান্ত প্রচণ্ড করতেও ছুটি করিনি। অবিষ্঵াসী বা সন্দেহবাদীদের
বিভিন্ন জিজ্ঞাসার জবাব প্রদান প্রসঙ্গে খেয়াল রাখা হয়েছে। যেন জবাব যুক্তিপূর্ণ ও
গ্রহণযোগ্য হয়। তবে সমকালীন কিছু সংখ্যক চিন্তাবিদের ন্যায় অন্যের সন্দেহ ভঙ্গনের
থাতিতে দীনী-মাসায়েলের মধ্যে কোন প্রকার পরিবর্তন বা সে ধরনের কেন সামঝস্য
বিধানের অপচেষ্টাও কোথাও করা হয়নি। অবশ্য এসব কিছু আমার জ্ঞান ও
ধারণার মাধ্যমেই করতে চেষ্টা করেছি। যদি এতে কোন ভুলগ্রাহ্যতা হয়ে থাকে তবে
সেজন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থো। দোয়া করি, যেন আল্লাহ্ তা'আলা সন্দেহবাদীদের
জন্য হেদায়েতের পথ খুলে দেন।

জন্য হৈদারের নথি মুজা ছাপ।
তফসীর লেখার ক্ষেত্রে উপরোক্ত পছাণগুলো অবলম্বন করার ফলে এখন তফসীরে
মা'আরেফ্ল-কোরআন যা দাঁড়াচ্ছে তা হলো :

মাওলানা শায়খুল-হিন্দ হযরত মাওলানা এক. এ তফসীরে আয়াতের তরজমা অংশে শায়খুল-হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসানের তরজমা, প্রকৃত প্রস্তাবে যা হযরত শাহ্ আবদুল কাদের-এর তরজমারই আধিক্যিক রূপ, সেটি হবহু অনুসরণ করা হয়েছে।

ଆଧୁନିକ କ୍ରମ, ସୋଟ ହୁଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରା ହେଲା ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାଂଖ୍ୟାମୂଳକ ତରଜମା ହୟରତ ଥାନବୀ (ର) -ର ବସାନୁଳ୍-କୋରାରାନ ଥେକେ ଗୃହିତ ।
ଏଇ ଦ୍ୱାରା ମା'ଆରେଫୁଲ୍-କୋରାରାନେ ଦୁ'ଦୁଟି ନିର୍ଭର୍ଯୋଗ୍ୟ ତରଜମାର ସମାବେଶ ସଟେଇ ।

দুই. তফসীরের সারসংক্ষেপঃ প্রকৃতপক্ষে ঘোটকু হয়রত থানবী (র)-কৃত তফসীর
বয়াননূল-কোরআন থেকে গৃহীত, ওটুকু যদি পৃথকভাবে একত্র করা হয়, তবে সেটাও
সহজ-সরলভাবে কোরআনের মানে-মতলব বুবার পক্ষে যথেষ্ট হবে বলে আমি মনে
করি। এ ব্যাপারে একবার আমাকে খ্যাতনামা মুহাদ্দেস হয়রত মাওলানা বদরে আলম
যিন্নেষ্ঠি মরহুম আল্লামা ফরীদ ওয়াজদীর একখানা সংক্ষিপ্ত তফসীর দেখিয়ে উদ্ভুত
এ ধরনের একখানা তফসীর প্রকাশ করার আরজু প্রকাশ করেছিলেন। আমার মনে হয়,
তফসীরের সারসংক্ষেপ অংশটুকু মরহুম মাওলানা সাহেবের সে আরজু পূর্ণ করতে
সহায় হবে।

তিন. 'মা'আরেফ ও মাসাহেল' অংশ (আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়) আমার সাধনার ফসল। আলহামদুলিল্লাহ! এটুকুও আমি নিজে রচনা না করে পূর্ববর্তী অনুসরণীয় ইমাম মুহাদ্দেসগণের চিন্তাধারাকে সাজিয়ে পরিবেশন করেছি। আজকালকার লেখকগণ নিজের মন্তিক্ষপসূত চিন্তাধারা পরিবেশন করে যেখানে গবিত, আমি সেখানে আল্লাহ'র শোক্র আদায় করছি যে, আমি পূর্বসুরিগণের চিন্তা-গবেষণার ফসলটুকু নিংড়ে সে সবের সারনির্যাসই এ তফসীরে পরিবেশন করতে সমর্থ হয়েছি। আমার নিজের কোন মত এতে প্রবেশ করাতে চেষ্টা করিনি।

আল্লাহ'র তওঁফীকের জন্য শোকর! আকাশে-নামদার হৃষুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি দরাদ ও সালাম।'

বিনীত

মুহাম্মদ শফী

দারুল উলুম, করাচী

২৫ শাবান ১৩৯২ হিঃ

১. হয়রত মুফতী সাহেব (র) লিখিত ভূমিকাটির শেষাংশ কিছুটা সংক্ষেপ করা হয়েছে। ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে শুধু প্রয়োজনীয় অংশটুকুর অনুবাদ করা হয়েছে।

سُورَةُ الْفَاتِحَةُ

সুরা আল-ফাতিহা

এ সুরাটি মক্কী এবং এর আয়াত সংখ্যা সাত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ফয়েমত ও বৈশিষ্ট্য : সুরা আল-ফাতিহা কোরআনের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সুরা। প্রথমত এ সুরা দ্বারাই পবিত্র কোরআন আরঙ্গ হয়েছে এবং এ সুরা দিয়েই সর্বশ্রেষ্ঠ এবাদত নামায আরঙ্গ হয়। অবতরণের দিক দিয়েও পূর্ণাঙ্গ সুরারাপে এটিই প্রথম নাযিল হয়। সুরা ‘ইক্রা’, ‘মুয়্যাশিমল’ ও সুরা ‘মুদ্দাস্সিরে’র ক’টি আয়াত অবশ্য সুরা আল-ফাতিহার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ সুরারাপে এ সুরার অবতরণই সর্বপ্রথম। যে সকল সাহাবী (রা) সুরা আল-ফাতিহা সর্বপ্রথম নাযিল হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন, তাঁদের সে বক্তব্যের অর্থ বোধ হয় যে, পরিপূর্ণ সুরারাপে এর আগে আর কোন সুরা নাযিল হয়নি। এ জন্যই এই সুরার নাম ‘ফাতিহাতুল-কিতাব’ বা কোরআনের উপরুক্তমণিকা রাখা হয়েছে।

‘সুরাতুল ফাতিহা’ একদিক দিয়ে সমগ্র কোরআনের সার-সংক্ষেপ। এ সুরায় সমগ্র কোরআনের সারমর্ম সংক্ষিপ্তাকারে বলে দেওয়া হয়েছে। কোরআনের অবশিষ্ট সুরাগুলো প্রকারান্তের সুরাতুল ফাতিহারই বিস্তৃত ব্যাখ্যা। কারণ, সমগ্র কোরআন প্রধানত ইমান এবং নেক আমলের আলোচনাতেই কেন্দ্রীভূত। আর এ দু’টি মূলনীতিই এ সুরায় সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করা হয়েছে। তফসীরে রাহল মা‘আনৌ ও রুহল বয়ানে এর বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। তাই এ সুরাকে সহীহ হাদীসে ‘উশ্মুল কোরআন’ ‘উশ্মুল কিতাব’, ‘কোরআনে আঘীর’ বলেও অভিহিত করা হয়েছে। (কুরতুবী)

অথবা এ জন্য যে, যে বাত্তি কোরআন তেলাওয়াত বা অধ্যয়ন করবে তার জন্য এ মর্মে বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, সে থেন প্রথমে পূর্বপোষিত যাবতীয় ধ্যান-ধারণা অন্তর থেকে দূরীভূত করে একমাত্র সত্য ও সঠিক পথের সন্ধানের উদ্দেশ্যে এ কিতাব তেলাওয়াত আরঙ্গ করে এবং আল্লাহর নিকট এ প্রার্থনাও করে যে, তিনি যেন তাকে সিরাতুল-মুস্তাকীমের হেদায়েত দান করেন।

এ সূরার প্রথমেই রয়েছে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা। এর অর্থ হচ্ছে, এ প্রশংসার মাধ্যমে আল্লাহ্ দরবারে হেদায়েতের দরখাস্ত পেশ করা হলো। আর এ দরখাস্তের প্রত্যুভৱই সমগ্র কোরআন, যা **الْمَذِكُورُ الْكِتَابُ** দ্বারা আরম্ভ হয়েছে। অর্থাৎ, মানুষ আল্লাহ্ নিকট সঠিক পথের যে সন্ধান চেয়েছে, আল্লাহ্ পাক তার প্রত্যুভবে **الْمَذِكُورُ الْكِتَابُ** বলে ইশারা করে দিলেন যে, হে আদম সন্তানগণ, তোমরা যা চাও তা এ প্রত্যেই রয়েছে।

হ্যরত রাসূলে করীম (সা) এরশাদ করেছেন যে,—যার হাতে আমার জৌবিন-মরণ, আমি তাঁর শপথ করে বলছি, সূরা আল-ফাতিহার দৃষ্টিক্ষেত্রে তওরাত, ইনজীল, ঘূরুর প্রত্যুত্তি অন্য কোন আসমানী কিতাবে তো নেই-ই, এমনকি পবিত্র কোরআনেও এর বিতীয় নেই। ইমাম তিরিমিয়ী আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন যে,—সূরায়ে-ফাতিহা প্রত্যেক রোগের ঔষধবিশেষ।

হাদীস শরীফে সূরা আল-ফাতিহাকে সূরায়ে শেফাও বলা হয়েছে। (কুরতুবী)
বোঝারী শরীফে হ্যরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা) এরশাদ
করেছেন,—সমগ্র কোরআনে সবচাইতে শুরুত্তপূর্ণ সূরা হচ্ছে
أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
—**أَلْعَلَمِينَ**— (কুরতুবী)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহ্ নামে শুরু করিছি

ব্যাপারেও একমত যে, সমস্ত মুসলমান এতে একমত যে,
কোরআনের একটি আয়াত : **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** কোরআন শরীফের সূরা নাম্বের একটি আয়াত বা
অংশ এবং এ ব্যাপারেও একমত যে, সূরা তওবা বাতীত প্রত্যেক সূরার প্রথমে
অংশ এবং এ লেখা হয়। **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** সূরা আল-ফাতিহার অংশ না অন্যান্য
সকল সূরারই অংশ, এতে ইমামগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। ইমাম
আবু হানীফা (র) বলেছেন **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** সূরা নাম্ব বাতীত অন্য কোন সূরার

অংশ নয়। তবে এটি এমন একটি অয়ৎসম্পূর্ণ আয়াত যা প্রত্যেক সুরার প্রথমে লেখা এবং দু'টি সুরার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করার জন্য এটি অবতীর্ণ হয়েছে।

কোরআন তেজাওয়াত ও প্রত্যেক কাজ বিসমিল্লাহ্‌সহ আরঙ্গ করার আদেশ : জাহেলিয়াত যুগে লোকদের অভ্যাস ছিল, তারা তাদের প্রত্যেক কাজ উপাস্য দেব-দেবীদের নামে শুরু করতো। এ পথ রহিত করার জন্য হ্যরত জিবরাইল পবিত্র কোরআনের সর্বপ্রথম যে আয়াত নিয়ে এসেছিলেন, তাতে আল্লাহর নামে কোরআন তেজাওয়াত আরঙ্গ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। যথা

اَفْرَأَيْتَ بِسْمِ رَبِّكَ

আল্লামা সুযুতী (র) বলেছেন যে, শুধু কোরআনই নয়, বরং অন্যান্য আসমানী কিতাবও বিসমিল্লাহ্ দ্বারা আরঙ্গ করা হয়েছিল। কোন কোন আলেম বলেছেন যে, বিসমিল্লাহ্ পবিত্র কোরআন ও উচ্চতে মুহাম্মদীর বিশেষত্ব। উল্লেখিত দু'টি মতের মীমাংসা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তা'আলাৰ নামে আরঙ্গ করার আদেশ সকল আসমানী কিতাবের জন্যই বিদ্যমান ছিল। তবে **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** এর শব্দগুলো কোরআনের বিশেষত্ব। যেমন, কোন কোন বর্ণনায় দেখা যায়, স্বয়ং রাসূল করীম (সা)-ও প্রথমে প্রত্যেক কাজ **بِسْمِ اللَّهِ** বলে আরঙ্গ করতেন এবং কোন কিছু লেখাতে হলেও এ কথা প্রথমে লেখাতেন। কিন্তু **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** অবতীর্ণ হওয়ার পর এ বর্ণগুলোকেই প্রহণ করা হলো এবং সর্বকান্নের জন্য বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম বলে সব কাজ শুরু করার নিয়ম প্রবর্তিত হলো। (কুরতুবী, রাহল মা'আনী)

কোরআন শরীফের স্থানে স্থানে উপদেশ রয়েছে যে, প্রত্যেক কাজ বিসমিল্লাহ্ বলবে, বাতি নেতৃত্বেও বিসমিল্লাহ্ বলবে, পাত্র আরত করতেও বিসমিল্লাহ্ বলবে। কোন কিছু খেতে, পানি পান করতে, ওষু করতে, সওয়ারীতে আরোহণ করতে এবং তা থেকে অবতরণকালেও বিসমিল্লাহ্ বলার নির্দেশ কোরআন-হাদীসে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। (কুরতুবী)

এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে, ঘরের দরজা বন্ধ করতে বিসমিল্লাহ্ বলবে, বাতি নেতৃত্বেও বিসমিল্লাহ্ বলবে, পাত্র আরত করতেও বিসমিল্লাহ্ বলবে। কোন কিছু খেতে, পানি পান করতে, ওষু করতে, সওয়ারীতে আরোহণ করতে এবং তা থেকে অবতরণকালেও বিসমিল্লাহ্ বলার নির্দেশ কোরআন-হাদীসে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। (কুরতুবী)

প্রত্যেক কাজে বিস্মিল্লাহ্ বলার রহস্যঃ ইসলাম প্রত্যেক কাজ বিস্মিল্লাহ্ বলে শুরু করার নির্দেশ দিয়ে মানুষের গোটা জীবনের গতিই অন্য সকল কিছুর দিক থেকে সরিয়ে নিয়ে একমাত্র আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে দিয়েছে। বারবার আল্লাহর নামে কাজ শুরু করার মাধ্যমে সে প্রতি মুহূর্তেই আনুগত্যের এ স্বীকারোভিঃ নবায়ন করে যে, আমার অস্তিত্ব ও আমার যাবতীয় কাজ-কর্ম আল্লাহর ইচ্ছা ও সাহায্য ছাড়া হতে পারে না। এ নিয়তের ফলে তার ওর্তাবসা, চলাফেরাসহ পাথিব জীবনের সকল কাজকর্ম এবাদতে পরিণত হয়ে যায়।

কাজটা করই না সহজ! এতে সময়ের অপচয় হয় না, পরিশ্রমও হয় না, কিন্তু উপকারিতা একান্তই সুদূরপ্রসারী। এতে দুনিয়াদারীর প্রতিটি কাজ দীনের কাজে রূপান্তরিত হয়ে যায়। মুসলমান-অমুসলমান নির্বিশেষে সকলেই পানাহার করে, কিন্তু মুসলমান আহার প্রহণের পূর্বে বিস্মিল্লাহ্ বলে এ স্বীকারোভিঃ জানায় যে, আহার্বন্ত অস্ত হ্যামানে উৎপন্ন হওয়া থেকে শুরু করে পরিপক্ষ হওয়া পর্যন্ত তাতে কত পরিশ্রমই না নিয়োজিত হয়েছে। আকাশ-বাতাস, প্রহ-নক্ষত্রের কত অবদানেই না এক-একটি শস্যদানার দেহ পুষ্টিলাভ করেছে। মানুষ, প্রকৃতি এবং উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত অন্যান্য জীব-জানোয়ারের যে অবদান খাদ্যের প্রতিটি কণায় বিদ্যমান, তা আমার শ্রম বা চেষ্টার দ্বারা সন্তুষ্পর ছিল না। একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই অনুগ্রহ করে এগুলোকে বিবর্তনের সকল স্তর অতিক্রম করিয়ে উপাদেয় আহার্বন্তাপে আমাকে দান করেছেন।

মুসলমান-অমুসলমান সকলেই শোয়, ঘূর্মায়, আবার জেগে ওঠে। কিন্তু মুমিন তার শোয়ার এবং জেগে ওঠার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে আল্লাহর সাথে তার ঘোগাঘোগের সম্পর্ক নবায়ন করে। ফলে তার জাগতিক কাজকর্মও আল্লাহর যিকিরে রূপান্তরিত হয়ে বন্দেগীরাপে লিখিত হয়। একজন মুমিন কোন যানবাহনে আরোহণকালে আল্লাহর নাম স্মরণ করে এ কথারই সাক্ষ্য দেয় যে, এ হান-বাহনের সৃষ্টি এবং আমার ব্যবহারে এনে দেওয়া ছিল মানবীয় ক্ষমতার উর্ধ্বে। একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই সুর্তু এক পরিচালনা পদ্ধতির বদৌলতে কোথাকার কার্ত, কোথাকার লোহা, কোথাকার কারিগর, কোথাকার চালক সবকিছু সমবেত করে সবগুলোকে মিলিয়ে আমার খেদমতে নিয়োজিত করেছেন। সামান্য কয়টি পঞ্চাশ ব্যয় করে আল্লাহর এতবড় সৃষ্টি আমার নিজের কাজে ব্যবহার করতে পারছি এবং সে পঞ্চাশও আমি নিজে কোন জায়গা হতে সঙে নিয়ে আসিনি; বরং তা সংগ্রহ করার সকল ব্যবস্থাও তিনিই করে দিয়েছেন। চিন্তা করুন, ইসলামের এ সামান্য শিক্ষা

মানুষকে কোথা থেকে কোথায় পৌছে দিয়েছে। এজন্য এরাপ বলা যথার্থ যে, বিসমিল্লাহ্ এমন এক পরশপাথর যা শুধু তামাকে নয়, বরং মাটিকেও স্বর্ণে পরিণত করে।

فَلَّهُ الْحَمْدُ عَلَى دِينِ اُلُّسْلَمِ وَتَعْلِيْمِهَا

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ

শাসআলা : কোরআন তেলাওয়াত শুরু করার আগে প্রথমে **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ** এবং পরে **بِسْمِ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ** করা সুন্নত।

তেলাওয়াতের মধ্যেও সুরা তওবা ব্যতীত সকল সুরার প্রথমে বিসমিল্লাহ্ পাঠ করা সুন্নত।

বিসমিল্লাহ্ তফসীর

বিসমিল্লাহ্ বাক্যটি তিনটি শব্দ দ্বারা গঠিত। প্রথমত ‘বা’ বর্ণ, দ্বিতীয়ত ‘ইসম’ ও তৃতীয়ত ‘আল্লাহ্’। আরবী ভাষায় ‘বা’ বর্ণটি অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তন্মধ্যে তিনটি অর্থ এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে এবং এ তিনটির যে কোন একটি অর্থ এক্ষেত্রে প্রাচী করা হতে পারে। এক—সংযোজন। অর্থাৎ এক বস্তুকে অপর বস্তুর সাথে মিলানো বা সংযোগ ঘটানো অর্থে। দুই—গ্রেয়ানাত—অর্থাৎ কোন বস্তুর সাহায্য নেওয়া। তিন—কোন বস্তু থেকে বরকত হাসিল করা।

ইসম শব্দের ব্যাখ্যা অত্যন্ত বাপক। মোটামুটিভাবে এতটুকু জেনে রাখা যথেষ্ট যে, ‘ইসম’ নামকে বলা হয়। ‘আল্লাহ্’ শব্দ সৃষ্টিকর্তার নামসমূহের মধ্যে সবচেয়ে মহত্ত্বের ও তাঁর যাবতীয় গুণের সম্মিলিত রূপ। কোন কোন আলোম একে ইসমে-আ’ম্র বলেও অভিহিত করেছেন।

এ নামটি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো জন্য প্রযোজ্য নয়। এজন্যই এ শব্দটির দ্বিবচন বা বহবচন হয় না। কেননা, আল্লাহ্ এক; তাঁর কোন শরীক নেই। মোটকথা, আল্লাহ্ এমন এক সত্ত্বার নাম, যে সত্ত্ব পালনকর্তার সমস্ত গুণের এক অসাধারণ প্রকাশবাচক। তিনি অবিতীয় ও নজীরবিহীন। এজন্য বিসমিল্লাহ্ শব্দের মধ্যে ‘বা’-এর তিনটি অর্থের সামঞ্জস্য হচ্ছে আল্লাহ্ নামের সাথে, তাঁর নামের সাহায্যে এবং তাঁর নামের বরকতে।

কিন্তু তিন অবস্থাতেই স্বতন্ত্র পর্যন্ত তাঁর নামের সাথে, তাঁর নামের সাহায্যে এবং তাঁর নামের বরকতে, যে কাজ করা উদ্দেশ্য তা উল্লেখ করা না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত বাক্যটি অসম্পূর্ণ থাকে। এজন্য ‘ইলমে নাহবের’ (আরবী ব্যাকরণশাস্ত্র) নিয়মানুযায়ী স্থান-উপযোগী ক্রিয়া উহা ধরে নিতে হয়। যথা, ‘আল্লাহ্ নামে আরম্ভ করছি

বা পড়ছি।’ এ ক্রিয়াটিকে উহাই ধরতে হবে, যাতে ‘আরস্ত আল্লাহ’র নামে’ কথাটি প্রকাশিত হয়। সে উহ্য বিষয়টিও আল্লাহ’র নামের পূর্বে হবে না। আরবী ভাষার নিয়মানুসারী শুধু ‘বা’ বর্ণটি আল্লাহ’র নামের পূর্বে ব্যবহাত হয়েছে। এ বাপারে মাসহাফে-উসমানীতে সাহাবীগণের সম্মিলিত অভিমত উদ্ধৃত করে মন্তব্য করা হয়েছে যে, ‘বা’ বর্ণটি ‘আলিফ’-এর সঙ্গে মিলিয়ে এবং ‘ইসম’ শব্দটি পৃথকভাবে লেখা উচিত ছিল। এমতাবস্থায় শব্দের রূপ হতো—^{اللّٰهُ}_{بِسْمِ} কিন্তু মাসহাফে-উস-

মানীর লিখন-পদ্ধতিতে ‘হাম্মা’ বর্ণটি উহ্য রেখে ‘বা’-কে ‘সৌন’-এর সাথে যুক্ত করে লিখে ‘বা’-কে ইসমের অংশ করে দেওয়া হয়েছে, যাতে আরস্তটা ‘আল্লাহ’র নামে’ই

হয়। একই কারণে অন্যত্র আলিফকে উহ্য রাখা হয় না। যথা—^{أَقْرَأْ بِسْمِ رَبِّكَ}

এতে ‘বা’-কে ‘আলিফের’ সাথে লেখা হয়েছে। মোটকথা, বিসমিল্লাহ’র বেলায় বিশেষ এক পদ্ধতি অনুসরণ করেই ‘বা’ বর্ণকে ‘ইসম’-এর সঙ্গে মিলিত করে লেখার নিয়ম নির্ধারণ করা হয়েছে।

রাহমান ও রাহীম ^{الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ} রাহমান ও রাহীম উভয়ই আল্লাহ’র

গুণবাচক নাম। রহমান অর্থ সাধারণ ও ব্যাপক রহমত এবং রাহীম অর্থ পরিপূর্ণ ও বিশেষ রহমত।

সাধারণ রহমতের অর্থ হচ্ছে যে, এ রহমত বা দয়া সমগ্র জাহানে যা স্থিতি হয়েছে এবং ভবিষ্যতে যা স্থিতি হবে, সে সকলের জন্যই সমভাবে প্রযোজ্য। পরিপূর্ণ রহমত অর্থ হচ্ছে যে, তা সম্পূর্ণ বা পূর্ণাঙ্গ। আর এ জন্যই ‘রহমান’ শব্দ আল্লাহ’ তা’আলা’র ‘যাতের’ জন্য নির্দিষ্ট। কোন স্থিতিকে রহমান বলা চলে না। কারণ আল্লাহ’ ব্যতীত এমন কোন সত্তা নেই, যার রহমত বা দয়া সমস্ত বিশ্ব-চরাচরে সমভাবে বিস্তৃত হতে পারে। এজন্য ‘আল্লাহ’ শব্দের ন্যায় ‘রহমান’ শব্দেরও বি-বচন বা বচন হয় না। কেননা, এ শব্দটি একক সত্তার সাথে সংযুক্ত বা একক সত্তার জন্য নির্দিষ্ট। তাই এখানে দ্বিতীয় বা তৃতীয় কারো উপস্থিতির সম্ভাবনা নেই। (কুরতুবী)

‘রাহীম’ শব্দের অর্থ ‘রহমান’ শব্দের অর্থ থেকে স্বতন্ত্র। কারণ, কোন ব্যক্তি’র পক্ষে অন্য ব্যক্তির প্রতি দয়া প্রদর্শন করা সম্ভব, সুতরাং সে দয়া বা রহমত এ শব্দে প্রযোজ্য হওয়া অসম্ভব নয়। এ জন্য ‘রাহীম’ শব্দ মানুষের জন্যও বলা যেতে পারে। আল-কোরআনে রাসূল (সা)-এর জন্যও এ শব্দটি ব্যবহাত হয়েছে। বলা হয়েছে—

بِالْمُؤْمِنِينَ رَبُّ الْجِنِّينَ

মাসআলা : আজকাল ‘আবদুর রহমান’, ‘ফজলুর রহমান’ প্রভৃতি নাম সংক্ষেপ করে শুধু ‘রহমান’ বলা হয়ে থাকে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ‘রহমান’ বলে ডাকা হয়। এরপ সংক্ষেপ করা জায়েষ নয়; পাপের কাজ।

জাতব্য : বিসমিল্লাহতে আল্লাহ্ তা‘আলার সুন্দর নাম ও পূর্ণাঙ্গ শুণাবনীর মধ্যে মাত্র দু’টি গুণের উল্লেখ করা হয়েছে। শব্দ দু’টিই ‘রহমত’ শব্দ হতে গঠিত হয়েছে, যা রহমতের ব্যাপকতার প্রতি ইশারা করে। এতে একথাও বোঝানো হয়েছে যে, এ বিশ্ব-চরাচর, আকাশ, বাতাস, স্থিতেরাজি পয়দা করা, এ সবের রক্ষণাবেক্ষণ ও লালন-পালনের দায়িত্ব প্রহণ করাও আল্লাহ্ তা‘আলার শুণাবনীতে সংযুক্ত। কোন বন্ধুকেই তিনি স্বীয় প্রয়োজনে বা অন্য কারো প্ররোচনায় বা অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে স্থিত করেন নি। বরং তাঁর রহমত বা দয়ার তাকিদেই স্থিত করে এর রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রতিপালনের ব্যবস্থা করেছেন।

‘তাআবুজ’ শব্দের অর্থ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ

আল-কোরআনে এরশাদ হয়েছে—যখন কোরআন পাঠ কর, তখন শয়তানের প্রতারণা হতে আল্লাহ্ তা‘আলার নিকট আশ্রয় চাও। দ্বিতীয়ত, কোরআন পাঠের প্রাক্কালে আ’উয়ুবিল্লাহ্ পাঠ করা ইজমায়ে-উশ্মত দ্বারা সুন্নত বলে স্বীকৃত হয়েছে। এ পাঠ মামায়ের মধ্যেই হোক বা নামায়ের বাইরেই হোক। কোরআন তেলাওয়াত ব্যতীত অন্যান্য কাজে শুধু বিসমিল্লাহ্ পাঠ করা সুন্নত, আ’উয়ুবিল্লাহ্ নয়। যখন কোরআন তেলাওয়াত আরম্ভ করা হয়, তখন আ’উয়ুবিল্লাহ্ ও বিসমিল্লাহ্ উভয়টিই পাঠ করা সুন্নত। তেলাওয়াতকালে একটি সুরা শেষ করে অপর সুরা আরম্ভ করার পূর্বে শুধুমাত্র সুরা তওবা ব্যতীত অন্য সব সুরা তেলাওয়াতের আগে বিসমিল্লাহ্ পাঠ করতে হয়। তেলাওয়াত করার সময় মধ্যে সুরা-বারাআত এলে তখন বিসমিল্লাহ্ পড়া নিষেধ। কিন্তু প্রথম তেলাওয়াতই যদি সুরা বারাআত দ্বারা আরম্ভ হয়, তবে আ’উয়ুবিল্লাহ্ ও বিসমিল্লাহ্ উভয়টিই পাঠ করতে হবে। (আলমগিরী)

‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম’, কোরআনের সুরা নাম্ব-এর একটি আয়াতের অংশ এবং দু’টি সুরার মাঝখানে একটি পূর্ণাঙ্গ আয়াত। তাই অন্যান্য আয়াতের ন্যায় এ আয়াতটির সম্মান করাও ওয়াজিব। অযু ছাড়া উহাকে স্পর্শ করা জায়েষ নয়। অপবিত্র অবস্থায় যথা হায়েষ-নেফাসের সময় (পবিত্র হওয়ার পূর্বে) তেলাওয়াতরাপে পাঠ করাও না-জায়েষ। তবে কোন কাজকর্ম আরম্ভ করার পূর্বে (যথা—গানাহার) দোয়াস্বরূপ পাঠ করা সব সময়ই জায়েষ।

মাসআলা : নামায়ের প্রথম রাক'আত আরম্ভ করার সময় আ'উয়ুবিল্লাহ্-এর পরে বিসমিল্লাহ্ পাঠ করা সুন্নত। তবে আস্তে পাঠ করবে, না সরবে পাঠ করবে, এতে ভিন্ন ভিন্ন মত দেখা যায়। ইমাম আবু হানীফা (র) ও তাঁর অনুসারী ইমামগণ নীরবে পাঠ করাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। নামায়ের প্রথম রাক'আতের পর অন্যান্য রাক'আতে বিসমিল্লাহ্ পাঠ করা সুন্নত বলে সকলে একমত হয়েছেন। কোন কোন রেওয়ায়তে প্রত্যেক রাক'আতের শুরুতে বিসমিল্লাহ্ পড়াকে ওয়াজিব বলা হয়েছে। (শরহে-মানিয়াত)

মাসআলা : নামায়ে সুরা-ফাতিহা পাঠ করার পর অন্য সুরা পাঠ করার পূর্বে বিসমিল্লাহ্ পাঠ না করা উচিত। নবী করীম (সা) এবং খোলাফায়ে রাশেদীন থেকে ইহা পাঠ করার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ‘শরহে মানিয়াতে’ একে ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর অভিমত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। শরহে-মানিয়াত, দুররে-মুখতার, বুরহান প্রভৃতি কিতাবে এ অভিমতকেই গ্রহণযোগ্য বলে মত প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেছেন, যেসব নামায়ে নীরবে ক্ষেত্রাত পড়া হয়, সেসব নামায়ে বিসমিল্লাহ্ পড়া উত্তম। আবার কোন কোন বর্ণনাতে ইহা ইমাম আবু হানীফা (র)-র মত বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। শামী কোন কোন ফেকাহশাস্ত্রবিদের মতামত বর্ণনা করে এ মতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তবে এতেও সকলেই একমত হয়েছেন যে, যদি কেউ তা পাঠ করে তবে তাতেও কোন দোষের কারণ নেই।

سُورَةُ الْفَاتِحَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ

نَسْتَعِينُكَ هُدًى نَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ

الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَغَيْرِ الْمَغْضُوبِ

عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. শাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার যিনি সকল স্তুতি জগতের পালনকর্তা।
২. যিনি অত্যন্ত মেহেরবান ও দয়ালু।
৩. যিনি বিচার-দিনের মালিক।
৪. আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।
৫. আমাদেরকে সরল পথ দেখাও।
৬. সে সমস্ত লোকের পথ, যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ।
৭. তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজুর নাখিল হয়েছে এবং যারা পথভৃষ্ট হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

স্টিটজগতের পালনকর্তা। (স্টিটর প্রতিটি প্রকারকেই এক একটি 'আলম' বা জগতকাপে গণ্য করা হয়। যথা—ফেরেশতা জগত, মানব-জগত, ছিন-জগত।)

مَلِكُ يَوْمِ الدِّينِ الرَّحِيمِ যিনি অত্যন্ত মেহেরবান ও দয়ালু। (কিয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তার আমলের প্রতিদান দেওয়া হবে।) **إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ**

আমরা তোমারই এবাদত করি আর তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। **إِهْدِنَا**

الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ আমাদিগকে সরল পথ দেখাও। **صِرَاطُ الَّذِينَ**

أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ—সে সমস্ত লোকের পথ, যাহাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ।

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْفَالِبِينَ যাদের উপর তোমার গম্বর নাধিল হয়েছে এবং যারা পথঅস্ত তাদের পথ নয়।

হেদায়তের পথ ত্যাগ করার দু'টি পছ্চা ! এক এই যে, পথের পুরোপুরি খোঁজ-খবর নেয়ানি—**فَالَّذِينَ**— শব্দে তাই বোঝানো হয়েছে ! দ্বিতীয়ত পুরোপুরি খোঁজ-

খবর নেওয়ার পর এবং তা সঠিক প্রমাণিত হওয়ার পরও উহাতে আমল করেনি।

مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ দ্বারা ঐ সমস্ত লোককে বোঝানো হয়েছে ! কেননা, জেনে-গুনে যারা কাজ করে না, তাদের আচরণ অসন্তুষ্টির কারণ হওয়াই স্বাভাবিক।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সুরাতুল-ফাতিহার বিষয়বস্তুঃ সুরাতুল-ফাতিহার আয়াত সংখ্যা সাত। প্রথম তিনটি আয়াতে আল্লাহর প্রশংসা এবং শেষের তিনটি আয়াতের মানুষের পক্ষ হতে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা ও দরখাস্তের বিষয়বস্তু, যা আল্লাহ তা'আলা নিজেই দয়াপ্রবণ হয়ে মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন। মধ্যের একটি আয়াত প্রশংসা ও দোষা-মিশ্রিত বিষয়বস্তুর সংমিশ্রণ।

মুসলিম শরীফে হ্যরত আবু ছোরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (সা) এরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন—নামায (অর্থাৎ সুরাতুল-ফাতিহা) আমার এবং আমার বান্দাদের মধ্যে দু'ভাগে বিভক্ত ; অর্ধেক আমার

জন্য আর অর্ধেক আমার বান্দাদের জন্য। আমার বান্দাগণ যা চায়, তা তাদেরকে দেওয়া হবে। অতঃপর রাসূল (সা) বলেছেন যে, যথন বান্দাগণ বলে **الْحَمْدُ لِلّٰهِ** তখন আল্লাহ্ বলেন যে, আমার বান্দাগণ আমার প্রশংসা করছে। আর যখন বলে

أَلْرَحْمَنُ الرَّحِيمُ তখন তিনি বলেন যে, তারা আমার মহত্ব ও প্রেষ্ঠত্ব

বর্ণনা করছে। আর যখন বলে **مَلِكُ يَوْمِ الدِّينِ** তখন তিনি বলেন যে,

আমার বান্দাগণ আমার শুগগান করছে। আর যখন বলে **إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ** তখন তিনি বলেন যে, এ আয়াতটি আমি এবং আমার বান্দাগণের মধ্যে সংযুক্ত। কেননা; এর এক অংশে আমার প্রশংসা এবং অপর অংশে বান্দাগণের দোয়া ও আরূপ হয়েছে। এ সঙ্গে এ কথাও বলা হয়েছে যে, বান্দাগণ যা চাইবে তারা তা পাবে।

অতঃপর বান্দাগণ যখন বলে **إِنَّا الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ** (শেষ

পর্যন্ত) তখন আল্লাহ্ বলেন, এইসবই আমার বান্দাগণের জন্য এবং তারা যা চাইবে তা পাবে। (মাঝহারী)

الْحَمْدُ لِلّٰهِ সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার। অর্থাৎ দুনিয়াতে যে কোন স্থান যে কোন বস্তুর প্রশংসা করা হয়, বাস্তবে তা আল্লাহরই প্রশংসা। কেননা, এ বিশ্ব চরাচরে অসংখ্য মনোরম দৃশ্যাবলী, অসংখ্য মনোমুগ্ধকর স্থিটরাজি আর সীমাহীন উপকারী বস্তুসমূহ সর্বদাই মানব মনকে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি আকৃষ্ট করতে থাকে এবং তাঁর প্রশংসায় উদ্বৃদ্ধ করতে থাকে। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে, সকল বস্তুর অন্তরামেই এক অদৃশ্য সত্ত্বার নিপুণ হাত সদা সন্তুষ্ট রয়েছে।

যখন পৃথিবীর কোথাও কোন বস্তুর প্রশংসা করা হয়, তখন প্রকৃতপক্ষে তা উভয় বস্তুর স্থিটকর্তার প্রতিই গিয়ে বর্তায়। যেমন কোন চিত্র, কোন ছবি বা নির্মিত বস্তুর প্রশংসা করা হলে প্রকৃতপক্ষে সে প্রশংসা প্রস্তুতকারকেরই করা হয়।

এ বাক্সটি প্রকৃতপক্ষে মানুষের সামনে বাস্তবতার একটি নতুন দ্বার উন্মুক্ত করে দেখিয়ে দিয়েছে যে, আমাদের সামনে যা কিছু রয়েছে এ সব কিছুই একটি একক সত্ত্বার সাথে জড়িত এবং সকল প্রশংসাই সে অনন্ত অসীম শক্তির। এ সব দেখে কারো অন্তরে

যদি প্রশংসাবাণীর উদ্দেক হয় এবং মনে করে যে, তা অন্য কারো প্রাপ্য, তবে এ ধারণা জ্ঞান-বুদ্ধির সংকীর্ণতারই পরিচালক। সুতরাং নিঃসন্দেহে একথাই বলতে হয় যে,

الْكَوْنَمْ

যদিও প্রশংসার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু এর মধ্যে অতি-

সুস্ক্ষতার সাথে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সকল সৃষ্টি বস্তুর উপাসনা রহিত করা হলো। তাছাড়া এর দ্বারা অত্যন্ত আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে একত্ববাদের শিক্ষাও দেওয়া হয়েছে। আল-কোরআনের এ ক্ষুদ্র বাক্যটিতে একদিকে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা করা হয়েছে এবং অপরদিকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিমগ্ন মানব মনকে এক অতিবাস্তুবের দিকে আকৃষ্ট করত যাবতীয় সৃষ্টি বস্তুর পূজা-অর্চনাকে চিরতরে রহিত করা হয়েছে। এতদসঙ্গে অতি হেকমতের সাথে বা অকাট্যভাবে ঈমানের সর্বপ্রথম স্তুতি 'তওহীদ' বা একত্ববাদের পরিপূর্ণ নকশাও তুলে ধরা হয়েছে। একটু চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, বাক্যটিতে যে

দাবী করা হয়েছে, সে দাবীর স্বপক্ষে দলীলও দেওয়া হয়েছে।

أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

রَبِّ الْعَلَمِينَ

এ ক্ষুদ্র বাক্যটির পরেই আল্লাহ্ তা'আলার প্রথম শুণবাচক নাম "রাবুন আলামীন"-এর উল্লেখ করা হয়েছে। সংক্ষিপ্তভাবে এর তফসীর লক্ষণীয়।

আরবী ভাষায় ১) শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে পালনকর্তা। লালন-পালন বলতে বোঝায়, কোন বস্তুকে তার সমস্ত মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রেখে ধীরে ধীরে বা পর্যায়ক্রমে সামনে অগ্রসর করে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে দেওয়া।

এ শব্দটি একমাত্র আল্লাহ্ জন্যই নির্দিষ্ট। সম্মতিপদ করে অন্যের জন্যেও ব্যবহার করা চালে, সাধারণভাবে নয়। কেননা, প্রত্যেকটি প্রাণী বা সৃষ্টিই প্রতিপালিত হওয়ার মুখাপেক্ষী, তাই সে অন্যের প্রকৃত প্রতিপালনের দায়িত্ব নিতে পারে না।

الْعَلَمِينَ

শব্দটি শব্দের বহবচন। এতে পৃথিবীর যাবতীয় সৃষ্টিই অন্তর্ভুক্ত। যথা—আকাশ-বাতাস, চন্দ্র-সূর্য, তারা-নক্ষত্ররাজি, বিজলী, রাষ্ট্র, ফেরে-শতাকুল, জ্বিন, ঘৰীন এবং এতে যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে। জীবজন্ম, মানুষ, উদ্ভিদ, জড়-পদার্থ সব কিছুই এর অন্তর্ভুক্ত। অতএব

রَبِّ الْعَلَمِينَ

-এর অর্থ হচ্ছে—আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টির পালনকর্তা। তাছাড়া একথাও চিন্তার উর্ধ্বে নয় যে, আমরা যে

দুনিয়াতে বসবাস করছি এর মধ্যেও কোটি কোটি সৃষ্টি বস্তু রয়েছে। এ সৃষ্টিগুলোর মধ্যে

যা কিছু আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় এবং যা আমরা দেখি না সে সবগুলোই এক একটা আলম বা জগত।

তাছাড়া আরো কোটি কোটি সৃষ্টি রয়েছে, যা সৌরজগতের বাইরে, যা আমরা অবলোকন করতে পারি না। ইমাম রায়ী তফসীরে-কবীরে লিখেছেন যে, এ সৌরজগতের বাইরে আরো সীমাহীন জগত রয়েছে। যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত এবং একথা সর্বজনবিদিত যে, সকল বস্তুই আল্লাহর ক্ষমতার অধীন। সুতরাং তাঁর জন্য সৌরজগতের অনুরূপ আরো সীমাহীন কতকগুলো জগত সৃষ্টি করে রাখা অসম্ভব মোটেই নয়।

হযরত আবু সাঈদ খুদ্রী (রা) বলেছেন যে, চলিশ হাজার জগত রয়েছে। আর এ পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম ও উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত একটি জগত। বাকী-গুলির প্রত্যেকটিও অনুরূপ। হযরত মাকাতিল (রা) থেকেও বর্ণিত হয়েছে যে, জগতের সংখ্যা ৮০ হাজার। (কুরতুবী) এতে সমেত করা হয় যে, মহাশূন্যে বায়ু না থাকায় মানুষ বা কোন প্রাণীর বাস করার উপযোগী নয় বলে কোন প্রাণী সেখানে জীবিত থাকতে পারে না। ইমাম রায়ী এর উত্তরে বলেছেন যে, এটা এমন কোন জরুরী ব্যাপার নয় যে, এই জগতের বাইরে মহাশূন্যে যে অন্যান্য জগত রয়েছে, সেসব জগতের অধিবাসীদের প্রকৃতি ও অভ্যাস এই জগতের অধিবাসীদের মতই হতে হবে, যে জন্য তারা মহাশূন্যে জীবিত থাকতে পারবে না। বরং এরকমই বা হবে না কেন যে, সেসব জগতের অধিবাসীদের অভ্যাস ও প্রকৃতি এই জগতের অধিবাসীদের অভ্যাস ও প্রকৃতি হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন?

আজ থেকে প্রায় সাতশ সত্তর বছর আগে যখন মহাশূন্য প্রমণের উপকরণও আবিষ্কৃত হয়নি, সে যুগেই মুসলিম দার্শনিক ইমাম রায়ী এসব তথ্য লিখেছেন। আজকাল রকেট প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক ঘানের যুগে মহাশূন্য প্রমণকারিদ্বা যা কিছু বলেন, তা ইমাম রায়ীর বর্ণনার চেয়ে বেশী কিছু নয়।

এ জগতের বাইরে মহাশূন্যের কোন সীমা-পরিসীমা মানুষের জানা নেই। অতএব, নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন যে, সীমাহীন মহাশূন্যে আর কত সৃষ্টি রয়েছে। এই দুনিয়ার নিকটতম গ্রহ-উপগ্রহ চক্র ইত্যাদির বাসিন্দা সম্পর্কে বর্তমান যুগের বিজ্ঞ বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন, তাও তো এই যে, এ সমস্ত গ্রহ-উপগ্রহে যদি কোন প্রাণী-জগতের অস্তিত্ব থেকেও থাকে, তবে তাদের স্বভাব-চরিত্র এ দুনিয়ার বাসিন্দাদের অনুরূপ হতে হবে, এমন কোন কথা নেই। বরং গ্রহগ্যোগ্য যুক্তি হচ্ছে এই যে, তাদের স্বভাব-চরিত্র, আদত-অভ্যাস, আহার্য ও প্রয়োজন এখানকার বাসিন্দাগণ হতে

সম্পূর্ণ পৃথক ও ভিন্ন হবে। এ জন্য একটিকে অপরটির উপর কিয়াস করার কোন কারণ থাকতে পারে না। ইমাম রায়ীর এই উত্তির সমর্থনে, আমেরিকার মহাশূন্য প্রমগকারী জনৈক বিজ্ঞানী আকাশ প্রমগ হতে প্রত্যাবর্তন করে মহাশূন্য সম্পর্কে কিছুটা অনুমান ব্যক্ত করেছেন এবং বলেছেন যে, মহাশূন্যের সীমারেখা সম্পর্কে কোন কিছুই বলার উপায় নেই। মহাশূন্যের আয়তন ও সীমারেখা কতদুর পর্যন্ত বিস্তৃত, তা অনুমান করাও কঠিন ব্যাপার।

আল-কোরআনের এ ছোট বাক্যটির প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সৃষ্টিজগতের জালন-পালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কত সুদৃঢ় ও কত অচিন্ত্যনীয় ব্যবস্থা করে রেখেছেন! আকাশ থেকে পাতাল পর্যন্ত এবং গ্রহ থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধূলিকণা পর্যন্ত এই ব্যবস্থাপনার আওতাভুক্ত এবং একজন অতি প্রাচী পরিচালকের অধীনে প্রতিটি সৃষ্টি বস্তুই নিজ নিজ কর্তব্যে নিয়োজিত। মানুষের সামান্য থাদ্য, যা সে তার মুখে দেয় তাতে চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে, এর উৎপাদনের জন্য আকাশ ও ঘর্মীনের সমস্ত শক্তি এবং কোটি কোটি মানুষ ও জীব-জন্মের পরিশ্রম তাতে শামিল রয়েছে। সমগ্র জগতের শক্তি এই এক লোকমা থাদ্য প্রস্তুতে এমনি ভাবে ব্যস্ত যে, মানুষ এ বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করেই তা দ্বারা ষেন পরম জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হয়! সে ষেন অনুধাবন করতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'আলা আকাশ ও ঘর্মীনের সকল সৃষ্টিকে মানবের উপকারের জন্য নিয়োজিত রেখেছেন। যার সেবায় এত কিছু নিয়োজিত, তাঁর জন্ম অনর্থক নয়; বরং তাঁরও কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য অবশ্যই রয়েছে।

আল-কোরআনের এ আয়াতটিতে মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও মানব জীবনের মকসুদ বা লক্ষ্য বর্ণনা করা হয়েছে :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَنَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ

অর্থাৎ, জিন ও মানুষকে একমাত্র আমার ইবাদতের জন্যেই সৃষ্টি করেছি। অন্য কোন কাজের জন্য নয়।

رَبِّ الْعَالَمِينَ -
উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে যে, **الْعَالَمِينَ**-এর

মিথুন প্রতিপালন মৌতিই পূর্বের বাক্য **أَلْحَمَ اللَّهُ**-এর দলীল বা প্রমাণ। সমগ্র

সৃষ্টির জালন-পালনের দায়িত্ব একই পবিত্র সত্তার; তাই তারিফ-প্রশংসারও প্রকৃত

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
প্রাপক তিনিই ; অন্য কেউ নয়। এজন্য প্রথম আয়াত আল্লাহ্ তা'আলার একজ বা তওহীদের

কথা অতি সুস্কারভাবে এসে গেছে।

دِيْنِ رَحْمَةٍ وَ شَرْكَةً دِيْنِ رَحْمَةٍ
দ্বিতীয় আয়াতে তাঁর শুণ, দয়ার প্রসঙ্গ রহমত ও রহমত শব্দব্যয়ের দ্বারা বর্ণনা

করেছেন। উভয় শব্দই “গুণের আধিক্যবোধক বিশেষ্য” ঘাতে আল্লাহ্ দয়ার অসাধারণত্ব ও পূর্ণতার কথা বোঝায়। এ স্থলে এ গুণের উল্লেখ সম্ভবত এজন্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা যে সমগ্র সৃষ্টিজগতের লালন-পালন, ভরণ-পোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং প্রহণ করেছেন এতে তাঁর নিজস্ব কোন প্রয়োজন নেই বা অন্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েও নয় ; বরং তাঁর রহমত বা দয়ার তাকীদেই তিনি এ দায়িত্ব প্রহণ করেছেন। যদি সমগ্র সৃষ্টির অস্তিত্বও না থাকে, তাতেও তাঁর কোন লাভ-ক্ষতি নেই। আর যদি সমগ্র সৃষ্টি অবাধ্যও হয়ে যায় তবে তাতেও তাঁর কোন ক্ষতি-হুক্ম নেই

مَلِكُ يَوْمِ الدِّيْنِ

শব্দ মাল্ক ধাতু হতে গঠিত। এর অর্থ কোন বস্তুর উপর এমন

অধিকার থাকা, যাকে ব্যবহার, রদবদল, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সব কিছু করার সকল

অধিকার থাকবে। مَالِكُ يَوْمِ الدِّيْنِ এর অর্থ প্রতিদান দেয়া।

শাব্দিক অর্থ—প্রতিদান-দিবসের মালিক বা অধিপতি। অর্থাৎ প্রতিদান-দিবসের অধিকার ও আধিপত্য কোন বস্তুর উপরে হবে, তার কোন বর্ণনা দেওয়া হয়নি। তফসীরে কাশশাফে বলা হয়েছে যে, এতে ‘আম’ বা অর্থের ব্যাপকতার প্রতি ইশারা করা হয়েছে। অর্থাৎ, প্রতিদান দিবসে সকল সৃষ্টিরাজি ও সকল বিষয়ই আল্লাহ্ তা'আলার অধিকারে থাকবে। (কাশশাফ)

প্রতিদান দিবসের স্বরূপ ও তার প্রয়োজনীয়তা

প্রথমত, প্রতিদান দিবস কাকে বলে এবং এর স্বরূপ কি ? দ্বিতীয়ত, সমগ্র সৃষ্টি-রাজির উপর প্রতিদান দিবসে যেমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলার একক অধিকার থাকবে, অনুরূপভাবে আজও সকল কিছুর উপর তাঁরই তো একক অধিকার রয়েছে ; সুতরাং প্রতিদান দিবসের বৈশিষ্ট্য কোথায় ?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে এই যে, ‘প্রতিদান-দিবস’ সে দিনকেই বলা হয়, যেদিন আল্লাহ্ তা'আলা ভাল-মন্দ সকল কাজ-কর্মের প্রতিদান দেবেন বলে ঘোষণা করেছেন। ‘রোয়ে-জায়া’ শব্দ দ্বারা বোঝান হয়েছে, দুনিয়া ভাল-মন্দ কাজ-কর্মের প্রকৃত ফলাফল পাওয়ার স্থান নয়; বরং ইহা কর্মসূল, কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের জায়গা। যথার্থ প্রতিদান বা পুরস্কার প্রাপ্তেরও স্থান এটা নয়। এতে একথাও বোঝা যাচ্ছে যে, পৃথিবীতে কারও অর্থ-সম্পদের আধিক্য ও সুখ-শান্তির ব্যাপকতা দেখে বলা যাবে না যে, এ লোক আল্লাহ্‌র দরবারে মকবুল হয়েছেন বা তিনি আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র। অপরপক্ষে কাকেও বিপদাপদে পতিত দেখেও বলা যাবে না যে, তিনি আল্লাহ্‌র অভিশপ্ত। যেমনি করে কর্মসূলে বা কারখানার কোন কোন লোককে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে ব্যস্ত দেখে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাকে বিপদগ্রস্ত বলতে পারে না এবং সে নিজেও দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত বলে নিজেকে বিপদগ্রস্ত বলে ভাবে না; বরং সে এ ব্যস্ততাকে জীবনের সাফল্য বলেই গণ্য করে এবং যদি কেউ অনুগ্রহ করে তাকে এ ব্যস্ততা থেকে রেহাই দিতে চায়, তবে তাকে সে সবচেয়ে বড় ক্ষতি বলে মনে করে। সে তার এ ত্রিশ দিনের পরিশ্রমের অন্তরালে এমন এক আরাম দেখতে পায়, যা তার বেতনস্বরূপসে লাভ করে।

এই জন্যই নবীগণ এ দুনিয়ার জীবনে সর্বাপেক্ষা বেশ বিপদাপদে পড়েছেন এবং তারপর ওলী-আওলিয়াগণ সবচেয়ে বেশী বিপদে পড়েছেন। কিন্তু দেখা গেছে, বিপদের তীব্রতা যত কঠিনই হোক না কেন, দৃঢ়পদে তাঁরা তা সহ্য করেছেন। এমনকি আনন্দিত চিন্তেই তাঁরা তা মনে নিয়েছেন। মোটকথা, দুনিয়ার আরাম-আয়েশকে সত্যবাদিতা ও সঠিকতা এবং বিপদাপদকে খারাপ কাজের নির্দর্শন বলা যায় না।

অবশ্য কখনো কখনো কোন কোন কর্মের সামান্য ফলাফল দুনিয়াতেও প্রকাশ করা হয় বটে, তবে তা সেকাজের পূর্ণ বদল হতে পারে না। এগুলো সাময়িকভাবে সতর্ক করার জন্য একটু নির্দর্শন মাত্র। এ প্রসঙ্গে আল-কোরআনে এরশাদ হয়েছে:

وَلَنْدِ يَقْنُمْ مِنَ الْعَذَابِ أَلَدْنِي دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ

الْعَلْمُ بِرِجْعَوْنَ
অর্থাৎ, এবং আমরা মানুষকে (পরকালের বড় শান্তির) আগেই
দুনিয়াতে কিছু শান্তি দিয়ে থাকি, যেন তারা মন্দ কাজ থেকে ফিরে আসে।

অন্তর এরশাদ হয়েছে :

كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعْدَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْكَافُوا يَعْلَمُونَ -

অর্থাত—এরপ শাস্তি হয়ে থাকে এবং পরকালের শাস্তি আরো বড়, যদি তা তারা বুঝে !

মোটকথা, দুনিয়ার আরাম-আয়েশ এবং বিপদাপদ কোন কোন সময় পরীক্ষা-স্বরূপও হয়ে থাকে, আবার কোন কোন সময় সতকৈকরণের জন্যও শাস্তিরাপে প্রবর্তিত হয়।

কিন্তু তা কর্মের পূর্ণ ফলাফল নয়, সামান্য নমুনা মাত্র। কেননা, এ সব কিছুই ক্ষণিকের এবং ক্ষণস্থায়ী। চিরস্থায়ী বা দীর্ঘস্থায়ী শাস্তি ও শাস্তি হবে পরকালে। যেদিন সে শাস্তি অথবা শাস্তি দেওয়া হবে, সেদিনের নামই প্রতিদান দিবস। যখন বোঝা গেল যে, ভাল ও মন্দ কাজের পরিপূর্ণ প্রতিদানের স্থান এ পৃথিবী নয়, তখন বিচার-বুদ্ধি ও মুক্তির কথা হচ্ছে এই যে, ভাল ও মন্দ যেন একই পর্যায়ভূক্ত হয়ে না যায়, সে জন্য প্রত্যেক কাজের প্রতিদান অবশ্যই পাওয়া উচিত। এজনাই এ জগৎ ব্যতীত একটি ভিন্ন জগতের প্রয়োজন। যেখানে ছোট-বড়, ভাল-মন্দ সকল কাজের প্রতিদান ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে দেওয়া হবে। কোরআনের ভাষায় তাকেই ‘প্রতিদান দিবস’—কিয়ামত বা পরকাল বলা হয়।

সুরা আল-মু'মিনে আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়ে বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন :

وَمَا يَسْتَوِي أَلَاعِمٌ وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ أَسْفَلُوا وَعَمِلُوا الصِّلَاحَ
وَلَا الْمُسْئِطُ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ。 إِنَّ السَّاعَةَ لَا تَبْيَأُ لَرَيْبٍ
فِيهَا وَلِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ。

অর্থাত—অন্ত এবং দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি যেমন এক পর্যায়ের নয়, তেমনি যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করে, আর যারা মন্দ কাজ করে তারা পরম্পর সমান নয়। তোমরা অত্যন্ত কম বুঝ। কিয়ামত অবশ্যই হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ মৌক তা বিশ্বাস করে না।

মালিক কে ?

مُلِكٌ يَوْمَ الْدِينِ বাক্যটিতে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, বৃদ্ধিমান

ব্যক্তিমাত্রই একথা জানেন যে, সেই একক সত্তাই প্রকৃত মালিক, যিনি সমগ্র সৃষ্টি-জগতকে সৃষ্টি করেছেন এবং এর লালন-পালন ও বর্ধনের দায়িত্ব প্রাপ্ত করেছেন এবং ঘাঁর মালিকানা পূর্ণরূপে প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই সর্বাবস্থায় পরিব্যাপ্ত। অর্থাৎ—প্রকাশ্যে, গোপনে, জীবিতাবস্থায় ও মৃতাবস্থায় তিনিই একমাত্র মালিক এবং যার মালিকানার আরঙ্গ নেই, শেষও নেই। এ মালিকানার সাথে মানুষের মালিকানার কোন তুলনা চলে না। কেননা, মানুষের মালিকানা আরঙ্গ ও শেষের চৌহদিতে সীমাবদ্ধ। এক সময় তা চলে না, কিছু দিন পরেই তা থাকবে না। অপরদিকে মানুষের মালিকানা হস্তান্তরযোগ্য। বস্তুর বাহ্যিক দিকের ওপরই তা বর্তায়, গোপনীয় দিকের ওপর নয়। জীবিতের ওপর, মৃতের ওপর নয়। এজন্যই প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহ্ তা'আলার মালিকানা কেবলমাত্র প্রতিদান দিবসেই নয়, পৃথিবীতেও সমস্ত সৃষ্টিজগতের প্রকৃত মালিক আল্লাহ্ তা'আলা। তবে এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার মালিকানা বিশেষভাবে ‘প্রতিদান-দিবসের’ এ কথা বলার তাৎপর্য কি ? আল-কোরআনের অন্য আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে, যদিও দুনিয়াতেও প্রকৃত মালিকানা আল্লাহ্ তা'আলারই, কিন্তু তিনি দয়াপ্রবণ হয়ে আংশিক বা ক্ষণস্থায়ী মালিকানা মানবজাতিকেও দান করেছেন এবং জাগতিক জীবনের আইনে এ মালিকানার প্রতি সম্মানও দেখানো হয়েছে। বিশ্বচরাচরে মানুষ ধন-সম্পদ, জায়গা-জমি, বাড়ীঘর এবং আসবাব-পত্রের ক্ষণস্থায়ী মালিক হয়েও এতে একেবারে ডুবে রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা **مُلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ**

একথা ঘোষণা করে এ অহংকারী ও নির্বোধ মানব-সমাজকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, তোমাদের এ মালিকানা, আধিপত্য ও সম্পর্ক মাত্র কয়েক দিনের এবং ক্ষণিকের। এমন দিন অতি সহ্রদাই আসছে, যে দিন কেউই জাহেরী মালিকও থাকবে না, কেউ কারো দাস বা কেউ কারো সেবা পাবার উপযোগীও থাকবে না। সমস্ত বস্তুর মালিকানা এক একক সত্তার হয়ে যাবে। এ আয়াতের বিস্তারিত বর্ণনা সুরা আল-মু'মিনের এ আয়াতে দেওয়া হয়েছে :

بِيَوْمٍ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لَّمَّا

الْمَلِكُ الْيَوْمَ طَهُ اللَّهُ أَوَّلُهُدُ الْقَهَّارُ。 الْيَوْمُ تُجْزَى كُلُّ
نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمٌ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ。

অর্থ—“যেদিন সমস্ত মানুষ আল্লাহ্ তা‘আলার দরবারে উপস্থিত হবে, সেদিন তাদের কোন কথাই আল্লাহ্’র নিকট গোপন থাকবে না। আজ কার রাজত্ব? (উত্তরে) সে আল্লাহ্ তা‘আলার যিনি একক ও পরাক্রান্ত। আজ প্রত্যেককে তার কর্মফল দান করা হবে। আজ কারো প্রতি অবিচার করা হবে না। আল্লাহ্ তা‘আলা অতি তাড়াতাড়ি হিসাব নিতে পারেন।”

সুরা আল-ফাতিহার প্রথমে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ সুরার প্রথম তিনটি আয়াতে আল্লাহ্’র প্রশংসা ও তা‘রীফের বর্ণনা করা হয়েছে এবং এর তফসীরে একথা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, তা‘রীফ ও প্রশংসার সাথে-সাথে ইসলামের মৌলিক নীতি ও আল্লাহ্’র একত্ব-বাদের বর্ণনাও সুझাভাবে দেওয়া হয়েছে।

তৃতীয় আয়াতের তফসীরে আপনি অবগত হলেন যে, এর দু’টি শব্দে তা‘রীফ ও প্রশংসার সাথে সাথে ইসলামের বিপ্লবাত্মক মহত্ব আকীদা যথা কিয়ামত ও পরকালের বর্ণনা প্রমাণসহ উপস্থিত করা হয়েছে।

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
এখন চতুর্থ আয়াতের বর্ণনা :—

এ আয়াতের এক অংশে তা‘রীফ ও প্রশংসা এবং অপর অংশে দোয়া ও দরখাস্ত।

وَ
نَعْبُدُ شব্দ হতে গঠিত। এর অর্থ হচ্ছে : কারো প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা ও
ভালবাসার দরুণ তাঁর নিকট নিজের আন্তরিক কাকুতি-মিনতি প্রকাশ করা।
نَسْتَعِينُ!

স্ট্যান্ড হতে গঠিত। এর অর্থ হচ্ছে কারো সাহায্য প্রার্থনা করা। আয়াতের অর্থ

হচ্ছে, ‘আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং একমাত্র তোমার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করি।’ মানবজীবন তিনটি অবস্থায় অতিবাহিত হয়। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ।

এবং
পূর্বের তিনটি আয়াতের মধ্যে **الْرَّحْمَنُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ**

الرَّحِيمُ

এ দুটি আয়াতে মানুষকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, অতীতে সে কেবল একমাত্র আল্লাহ্ তা‘আলার মুখাপেক্ষী ছিল, বর্তমানেও সে একমাত্র তাঁরই মুখাপেক্ষী। অস্তিত্বহীন এক অবস্থা থেকে তিনি তাকে অস্তিত্ব দান করেছেন। তাকে সকল

সৃষ্টির মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর আকার-আকৃতি এবং বিবেক ও বুদ্ধি দান করেছেন। বর্তমানে তার জালান-পালন ও ভরণ-পোষণের নিয়মিত সুব্যবস্থা তিনিই

করেছেন। অতঃপর **الْدِيْنُ مَلِكٌ يَوْمٌ** এর মধ্যে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ত্বিষ্যতেও সে আল্লাহ্ তা'আলারই মুখাপেক্ষী। প্রতিদান দিবসে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো সাহায্য পাওয়া যাবে না।

এ তিনটি আয়াতের দ্বারা যথন একথা প্রমাণিত হলো যে, মানুষ তার জীবনের তিনটি কালেই একান্তভাবে আল্লাহর মুখাপেক্ষী। তাই সাধারণ বুদ্ধির চাহিদাও এই যে, ইবাদতও তাঁরই করতে হবে। কেননা, ইবাদত যেহেতু অশেষ শ্রদ্ধা ও ডাঙোবাসার সাথে নিজের অফুরন্ত কাকুতি মিনতি নিবেদন করার নাম, সুতরাং তা পাওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন অন্য কোন সত্তা নেই। ফজল কথা এই যে, একজন বুদ্ধিমান ও বিবেকবান বাস্তি মনের গভীরতা থেকেই এ স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকৃতি উচ্চারণ করছে যে, আমরা তোমাকে ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করি না। এ মৌলিক চাহিদাই **إِبْلِيْكَ نَعْبُدُ** তে বর্ণনা করা হয়েছে।

যথন ছির হলো যে, অভাব পূরণকারী একক সত্তা আল্লাহ্ তা'আলা, সুতরাং নিজের সকল কাজে সাহায্যও তাঁর নিকটই চাওয়া দরকার। এ মৌলিক চাহিদারই **وَإِبْلِيْكَ نَسْتَعِيْنَ** -এ করা হয়েছে। মোটকথা, এ চতুর্থ আয়াতে একদিকে আল্লাহ্ তা'রীফ ও প্রশংসার সাথে একথারও স্বীকৃতি রয়েছে যে, ইবাদত ও শ্রদ্ধা পাওয়ার একমাত্র তিনিই যোগ্য। অপরদিকে তাঁর নিকট সাহায্য ও সহায়তার প্রার্থনা করা এবং তৃতীয়ত আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত না করার শিক্ষাও দেওয়া হয়েছে। এতদসঙ্গে এও বলে দেওয়া হয়েছে যে, কোন বাস্তাই আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকেও অভাব পূরণকারী মনে করবে না। অপর কারো নিকট প্রার্থনার হাত প্রসারিত করা যাবে না। অবশ্য কোন নবী বা কোন ওল্লেখ বরাত দিয়ে প্রার্থনা করা এ আয়াতের মর্মবিরোধী নয়।

এ আয়াতে এ বিষয়ও চিন্তা করা কর্তব্য যে, “আমরা তোমারই নিকট সাহায্য চাই।” কিন্তু কোন্ কাজের সাহায্য চাই, তার কোন উল্লেখ নেই। জমহর মুফাস-সিরীনের অভিমত এই যে, নির্দিষ্ট কোন ব্যাপারে সাহায্যের কথা উল্লেখ না করে আ’ম বা সাধারণ সাহায্যের প্রতি ইশারা করা হয়েছে যে, আমি আমার ইবাদত

এবং প্রত্যেক ধর্মীয় ও পাথিব কাজে এবং অন্তরে পোষিত প্রতিটি আশা-আকাঙ্ক্ষায় কেবল তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।

ইবাদত শুধু নামায়-রোয়ারই নাম নয়। ইমাম গায়্যালী সৌয় গ্রন্থ ‘আরবাইন’-এ দশ প্রকার ইবাদতের কথা লিখেছেন। যথা—নামায, ঘাকাত, রোয়া, কোরআন তিলাওয়াত, সর্বাবস্থায় আল্লাহ'র স্মরণ, হালাল উপর্যাজনের চেষ্টা করা, প্রতিবেশী এবং সাথীদের প্রাপ্য পরিশোধ করা, মানুষকে সংকাজের আদেশ ও খারাপ কাজ হতে বিরত থাকার উপদেশ দেওয়া, রসুলের সুরত পালন করা।

একই কারণে ইবাদতে আল্লাহ'র সাথে কাউকেও অংশীদার করা চলে না। এর অর্থ হচ্ছে, কারো প্রতি ভালবাসা আল্লাহ'র প্রতি ভালবাসার সমতুল্য হবে না। কারো প্রতি ভয়, কারো প্রতি আশা-আকাঙ্ক্ষা পোষণ আল্লাহ'র ভয় ও তাঁর প্রতি পোষিত আশা-আকাঙ্ক্ষার সমতুল্য হবে না। আবার কারো উপর একান্ত ভরসা করা, কারো আনন্দগত্য ও খেদমত করা, কারো কাজকে আল্লাহ'র ইবাদতের সমতুল্য আবশ্যকীয় মনে করা, আল্লাহ' ব্যতীত অন্য কারো নামে মানত করা, আল্লাহ' ব্যতীত অন্য কারো সামনে সৌয় কারুতি-মিনতি প্রকাশ করা এবং যে কাজে অন্তরের আবেগ-আরুতি প্রকাশ পায়, এমন কাজ আল্লাহ' ব্যতীত অন্য কারো জন্য করা যথা রকু বা সেজদা করা ইত্যাদি কোন অবস্থাতেই বৈধ হবে না।

শেষ তিনটি আয়াতে মানুষের দোয়া ও আবেদনের বিষয়বস্তু এবং এক বিশেষ প্রার্থনা-পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। তা হচ্ছে :

اَهِدْنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝
غَيْرِ الْمَغْسُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝

অর্থাৎ—আমাদিগকে সরল পথ দেখাও; সে সমস্ত মানুষের পথ, যারা তোমার অনুগ্রহ জান্ত করেছে। যে পথে তোমার অভিশপ্ত বান্দাগণ চলেছে সে পথে নয়, এবং ঐ সমস্ত নোকের রাস্তাও নয় যারা পথন্ত্রিত হয়েছে।

এ তিনটি আয়াতে কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যেমন সরল পথের হেদায়েতের জন্য যে আবেদন এ আয়াতে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, এর আবেদনকারী যেমনি-ভাবে সাধারণ মানুষ, সাধারণ মুমিনগণ, ঠিক অনুরূপভাবে আওনিয়া, গাউস-কুতুব এবং নবী-রসূলগণও। নিঃসন্দেহে যাঁরা হেদায়েতপ্রাপ্ত, বরং অন্যের হেদায়েতের উৎসম্পর্ক, তাঁদের পক্ষে পুনরায় সে হেদায়েতের জন্যই বারংবার প্রার্থনা করার উদ্দেশ্য কি?

এ প্রশ্নের উত্তর 'হেদায়েত' শব্দের তাৎপর্য পরিপূর্ণরূপে অনুধাবন করার ওপর নির্ভরশীল। এ বিষয়ে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন, যাতে আলোচ্য প্রশ্নের উত্তর ছাড়াও 'হেদায়েত' শব্দের তাৎপর্য সম্পর্কে অঙ্গ লোকেরা যেসব পরম্পর বিবেচিতা আঁচ করেন তাদের সকল প্রশ্নেরও মীমাংসা হয়ে যায়।

ইমাম রাগের ইস্কাহানী 'মুফরাদাতুল-কোরআনে' হেদায়েত শব্দের অতি সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এর সারমর্ম হচ্ছে, 'কাউকে গন্তব্যস্থানের দিকে অনুগ্রহের সাথে পথ প্রদর্শন করা।' তাই হেদায়েত করা প্রকৃত প্রস্তাবে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই কাজ এবং এর বিভিন্ন স্তর রয়েছে। হেদায়েতের একটি স্তর হচ্ছে সাধারণ ও বাপক। এতে সমগ্র সৃষ্টিটি অন্তর্ভুক্ত। জড় পদার্থ উদ্দিদ এবং প্রাণী জগৎ পর্যন্ত এর আওতাধীন। প্রস্তুত প্রশ্ন উত্তৃতে পারে যে, প্রাণহীন জড় পদার্থ বা ইতর প্রাণী ও উদ্দিদ-জগতের সঙ্গে হেদায়েতের সম্পর্ক কোথায় ?

কোরআনের শিক্ষায় স্পষ্টতরই এ তথ্য ব্যক্ত হয়েছে যে, সৃষ্টির প্রতিটি স্তর, এমনকি প্রতিটি অণু-পরমাণু পর্যন্ত নিজ নিজ অবস্থানুযায়ী প্রাণ ও অনুভূতির অধিকারী। স্ব-স্ব পরিমণ্ডলে প্রতিটি বস্তুর বুদ্ধি-বিবেচনা রয়েছে। অবশ্য এ বুদ্ধি ও অনুভূতির তারতম্য রয়েছে। কোনটাতে তা স্পষ্ট এবং কোনটাতে নিতান্তই অনুল্লেখ্য। যে সমস্ত বস্তুতে তা অতি অল্পমাত্রায় বিদ্যমান সেগুলোকে প্রাণহীন বা অনুভূতিহীন বলা যায়। বুদ্ধি ও অনুভূতির ক্ষেত্রে এ তারতম্যের জন্যই সমগ্র সৃষ্টিজগতের মধ্যে একমাত্র মানুষ ও জিন জাতিকেই শরীরতের হরুম-আহকামের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। কারণ, সৃষ্টির এ দুটি স্তরের মধ্যেই বুদ্ধি ও অনুভূতি পূর্ণমাত্রায় দেওয়া হয়েছে। কিন্তু, তাই বলে একথা বলা যাবে না যে, একমাত্র মানুষ ও জিন জাতি ছাড়া সৃষ্টির অন্য কোন কিছুর মধ্যে বুদ্ধি ও অনুভূতির অস্তিত্ব নেই। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন :

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ لَا يُسْبِحُ بِحَمْدَهُ وَلِكُنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيْهُهُمْ -

অর্থাৎ—এমন কোন বস্তু নেই যা আল্লাহ্ প্রশংসার তস্বীহ পাঠ করে না, কিন্তু তোমরা তাদের তস্বীহ বুঝতে পার না। (সুরা বনী-ইসরাইল)

সুরা নূরে এরশাদ হয়েছে :

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسْبِحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْطَّيْرِ
صَفَّتْ طَ كُلُّ قَدْ عِلْمَ مَلَوْتَهُ وَتَسْبِيْحَهُ طَ وَاللَّهُ عَلِيهِمْ بِمَا يَعْلَمُونَ -

অর্থাৎ—তোমরা কি জান না যে, আসমান-যমীনে যা কিছু রয়েছে, সকলেই আল্লাহ'র পবিত্রতা বর্ণনা ও শুণগান করে? বিশেষত পাখীকুল ঘারা দু'পাখা বিস্তার করে শুন্মে উড়ে বেড়ায়, তাদের সকলেই স্ব-স্ব দোয়া-তসবীহ সম্পর্কে জাত এবং আল্লাহ' তা'আলা'ও ওদের তসবীহ সম্পর্কে খবর রাখেন।

একথা সর্বজনবিদিত যে, আল্লাহ' তা'আলা'র পরিচয়ের ওপরই তাঁর তা'রীফ ও প্রশংসা নির্ভরশীল। আর এ কথাও স্বতঃসিদ্ধ যে, আল্লাহ'র পরিচয় লাভ করাই সর্বাপেক্ষা বড় জ্ঞান। এটা বুদ্ধি-বিবেক ও অনুভূতি ব্যতীত সম্ভব নয়। এ আয়াতগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, সৃষ্টিজগতের প্রতিটি বস্তুরই প্রাণ ও জীবন আছে এবং বুদ্ধি ও অনুভূতিও রয়েছে। তবে কোন কোনটির মধ্যে এর পরিমাণ এত অল্প যে, সাধারণ দৃষ্টিতে তা অনুভব করা যায় না। তাই পরিভাষাগতভাবে ওগুলোকে প্রাণহীন ও বুদ্ধিহীন জড় পদার্থ বলা হয়। আর এ জন্মেই ওদেরকে শরণ্যী আদেশের আওতাভুক্ত করা হয়নি। গোটা বস্তুজগত সম্পর্কিত এ মীমাংসা আল-কোরআনে সে যুগেই দেওয়া হয়েছিল, যে যুগে পৃথিবীর কোথাও আধুনিককালের কোন দার্শনিকও ছিল না, দর্শনবিদ্যার কোন পুস্তকও রচিত হয়নি। পরবর্তী যুগের দার্শনিকগণ এ তথ্যের যথার্থতা স্বীকার করেছেন এবং প্রাচীন দার্শনিকদের মধ্যও এ মত পোষণ করার মত অনেক লোক ছিল। মোটকথা, আল্লাহ'র হেদায়েতের এ প্রথম স্তরে সমস্ত সৃষ্টিজগত ঘথা—জড় পদার্থ, উক্তি, প্রাণীজগত, মানবমণ্ডলী ও জীব প্রভৃতি সকলেই অন্তর্ভুক্ত। এ সাধারণ হেদায়েতের উল্লেখই আল-কোরআনের এ আয়াতে

اعطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى

۱- ۹۸- ۹۸-

سبِحْ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسُوِّيْ وَالَّذِي قَدَرَ فَهَدَى

অস্তিত্ব দান করেছেন এবং সে অনুপাতে তাকে হেদায়েত দান করেছেন।"

এ বিষয়ে সুরা আ'লায় এরশাদ হয়েছে :

سبِحْ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسُوِّيْ وَالَّذِي قَدَرَ فَهَدَى

অর্থাৎ—তোমরা তোমাদের মহান পালনকর্তার শুণগান কর। যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং সেগুলোকে সঠিক অবস্থা দান করেছেন। যিনি পরিকল্পনা প্রাপ্ত করেছেন এবং পথ দেখিয়েছেন।

অর্থাৎ যিনি সমস্ত সৃষ্টিজগতের জন্য বিশেষ অভ্যাস এবং বিশেষ বিশেষ দায়িত্ব নির্ধারণ করেছেন এবং সে মেজাজ ও দায়িত্বের উপরোগী হেদায়েত দান করেছেন। এ ব্যাপারে হেদায়েতের পরিকল্পনা অনুযায়ী সৃষ্টিজগতের প্রতিটি বস্তুই অতি নিগুণভাবে নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে চলেছে। যে বস্তুকে যে কাজের

জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, সে সেই কাজ অত্যন্ত শুরুত্ব ও নৈপুণ্যের সাথে পাইন করছে। যথা—মুখ হতে নির্গত শব্দ নাক বা চক্ষু কেউই শ্রবণ করতে পারে না, অথচ এ দুটি মুখের নিকটতম অঙ্গ। পঞ্চান্তরে এ দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'আলা যেহেতু কানকে অর্পণ করেছেন, তাই একমাত্র কানই মুখের শব্দ শ্রবণ করে ও বুঝে। অনুরাগভাবে কান দ্বারা দেখা বা ঘাগ লাওয়ার কাজ করা চলে না। নাক দ্বারা শ্রবণ করা বা দেখার কাজও করা চলে না।

সূরা মরিয়মে এ বিষয়ে এরশাদ হয়েছে :

اِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ اِلَّا اَتِيَ السَّرَّاحِمِ عَبْدًا .

অর্থাত—আকাশ ও যমীনে এমন কোন বস্তু নেই, যা আল্লাহ্ বাস্তানাপে আগমন করেনি।

হেদায়েতের তৃতীয় স্তর এর তুলনায় অনেকটা সংকীর্ণ। অর্থাত সে সমস্ত বস্তুর সাথে জড়িত, পরিভাষায় যাদেরকে বিবেকবান বুদ্ধিসম্পন্ন বলা হয়। অর্থাত—মানুষ এবং জিন জাতি। এ হেদায়েত নবী-রসূল ও আসমানী কিতাবের মাধ্যমে প্রত্যেক মানুষের নিকট পৌঁছেছে। কেউ এ হেদায়েতকে গ্রহণ করে মুমিন হয়েছে আবার কেউ একে প্রত্যাখ্যান করে কাফির-বেদ্বীনে পরিণত হয়েছে।

হেদায়েতের তৃতীয় স্তর আরো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তা শুধু মু'মিন ও মুত্তাকী বা ধর্ম-ভীরুদ্দের জন্য। এ হেদায়েত আল্লাহ্ তা'আলা'র পক্ষ থেকে কোন প্রকার মাধ্যম ব্যতীতই মানুষকে প্রদান করা হয়। এরই নাম তওফীক। অর্থাত এমন অবস্থা, পরিবেশ ও মনোভাব সৃষ্টি করে দেওয়া যে, তার ফলে কোরআনের হেদায়েতকে গ্রহণ করা এবং এর উপর আমল করা সহজসাধ্য হয়ে এবং এর বিরুদ্ধাচরণ কঠিন হয়ে পড়ে। এ তৃতীয় স্তরের পরিসীমা অতি ব্যাপক। এ স্তরই মানবের উন্নতির ক্ষেত্র। নেক কাজের সাথে এ হেদায়েতের বৃদ্ধি হতে থাকে। কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে এ বৃদ্ধির উল্লেখ রয়েছে :

وَالَّذِينَ جَاهُوا فِينَا لَنَهْدِي نَعْمَلُنَا .

অর্থাত—“যারা আমার পথে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে আমি তাদেরকে আমার পথে আরো অধিকতর অগ্রসর হওয়ার পথ অবশ্যই দেখিয়ে থাকি।” এটি সেই কর্মক্ষেত্র যেখানে নবী-রসূল এবং বড় বড় ওলী-আওলিয়া, কুতুবগণকেও জীবনের শেষ মুহূর্ত

পর্যন্ত আরো অধিকতর হেদায়েত ও তওফীকের জন্য চেষ্টায় রত থাকতে দেখা গেছে।

হেদায়েতের এ ব্যাখ্যার দ্বারা স্পষ্টভাবে বোৱা গেল যে, হেদায়েত এমন এক বস্তু যা সকলেই লাভ করেছে এবং এর আধিক্য লাভ করার জন্য বড় হতে বড় ব্যক্তির পক্ষেও কোন বাধা-নিষেধ নেই। এ জন্যই সুরা আল-ফাতিহায় শুরুত্বপূর্ণ দোয়ারাপে হেদায়েত প্রার্থনা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, যা একজন সাধারণ মুমিনের জন্যও উপযোগী, আবার একজন বড় হতে বড় রসূলের জন্যও উপযোগী। এজন্যই হ্যারত রসূলে আকরাম (সা)-এর শেষ জীবনে সুরা ফাত্হতে মক্কাবিজয়ের ফলাফল বর্ণনা করতে

গিয়ে একথাও বলা হয়েছে যে, ﴿وَيَعْلَمُهُمْ مِنْ تَقْبِيلَةِ أَطْفَالٍ﴾^১ অর্থাৎ মক্কা

বিজয় এজন্যই আপনার দ্বারা সম্পন্ন করা হয়েছে, যাতে সিরাতে-মুস্তাবীমের হেদায়েত লাভ হয়।

রসূলুল্লাহ্ (সা) কেবল নিজেই হেদায়েতপ্রাপ্ত ছিলেন না; বরং অন্যের জন্যও ছিলেন হেদায়েতের উৎস। এমতাবস্থায় তাঁর হেদায়েত লাভের একমাত্র অর্থ হতে পারে, এ সময় হেদায়েতের কোন উচ্চতর অবস্থা তিনি লাভ করেছেন।

হেদায়েতের এ ব্যাখ্যা পবিত্র কোরআন বুঝিবার ক্ষেত্রে যে সব ফায়দা প্রদান করবে সংক্ষেপে তা নিম্নরূপ :

এক পবিত্র কোরআনের কোথাও কোথাও মুমিন ও কাফের নির্বিশেষে সবার জন্যই হেদায়েত শব্দ ব্যবহাত হয়েছে। আবার কোথাও শুধুমাত্র মুত্তাকীদের জন্য বিশেষ অর্থে হেদায়েত শব্দ ব্যবহাত হয়েছে। এতে করে অঙ্গ লোকদের পক্ষে সন্দেহে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। কিন্তু হেদায়েতের সাধারণ ও বিশেষ স্তরসমূহ জানার পর এ সন্দেহ আপনা-আপনিতেই দূরীভূত হয়ে যাবে। বুঝতে হবে যে, কারো বেলায় ব্যাপক অর্থে এবং কারো বেলায় বিশেষ অর্থে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

দুই আজ-কোরআনের স্থানে স্থানে এরশাদ হয়েছে যে, জালেম ও ফাসেকদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা হেদায়েত দান করেন না। অন্যত্র বারবার এরশাদ হয়েছে যে, তিনি সকলকেই হেদায়েত দান করেন। এর উত্তর ও হেদায়েতের স্তরসমূহের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলে দেওয়া হয়েছে যে, হেদায়েতের ব্যাপক অর্থে সকলেই হেদায়েতপ্রাপ্ত এবং বিশেষ অর্থে জালেম ও ফাসেকরা বাদ পড়েছে।

তিনি. হেদায়েতের তিনটি স্তরের মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় স্তর সরাসরি আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে সম্পৃক্ষ। এ পর্যায়ের হেদায়েত একান্তভাবে একমাত্র তাঁরই কাজ। এতে নবী-রসূলগণেরও কোন অধিকার নেই। নবী-রসূলগণের কাজ শুধু হেদায়েতের দ্বিতীয় স্তরে সীমিত। কোরআনের যেখানে যেখানে নবী-রসূলগণকে হেদায়েতকারী বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তা হেদায়েতের দ্বিতীয় স্তরের ভিত্তিতেই বলা হয়েছে। আর যেখানে এরশাদ হয়েছে : **إِنَّكَ لَنِ تَهْدِي مَنْ أَحَبَبْتَ** অর্থাৎ “আপনি যাকে চান তাকেই হেদায়েত করতে পারবেন না”—এতে হেদায়েতের তৃতীয় স্তরের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ কাউকে তওফীক দান করা আপনার কাজ নয়।

مَوْتَكَثْرَةٌ مَّا لِصَراطِ الْمُسْتَقِيمِ । একটি ব্যাপক ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ

দোষা, যা মানুষকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। মানবসমাজের কোন ব্যক্তিই এর আওতার বাইরে নেই। কেননা, সরল-সঠিক পথ ব্যতীত দ্বীন-দুনিয়ার কোন কিছুতেই উন্নতি ও সাফল্য সম্ভব নয়। দুনিয়ার আবর্তন-বিবর্তনের মধ্যেও সিরাতে-মুস্তাকীমের প্রার্থনা পরশপাথরের মত কিন্তু মানুষ তা লক্ষ্য করে না। আয়াতের অর্থ হচ্ছে : “আমাদিগকে সরল পথ দেখিয়ে দিন।”

সরল পথ কোনটি? ‘সোজা সরল রাস্তা’ সে পথকে বলে, যাতে কোন মোড় বা ঘোরপাঞ্চ নেই। এর অর্থ হচ্ছে, ধর্মের সে রাস্তা যাতে ‘ইফরাত’ বা ‘তফরীত’ -এর অবকাশ নেই। ইফরাতের অর্থ সীমা অতিক্রম করা এবং তফরীত অর্থ মর্জিমত কাট-ছাট করে নেওয়া। এরশাদ হয়েছে : **صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ**

অর্থাৎ—যে সকল লোক আপনার অনুগ্রহ লাভ করেছে তাদের রাস্তা। যে সকল ব্যক্তি আল্লাহুর অনুগ্রহ লাভ করেছে, তাদের পরিচয় অন্য একটি আয়াতে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে :

أَلَّذِينَ أَنْعَمْتَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشَّهِداءِ وَالصالِحِينَ

অর্থাৎ—যাদের প্রতি আল্লাহ্ পাক অনুগ্রহ করেছেন, তাঁরা হচ্ছেন নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং সৎকর্মশীল সালেহীন। আল্লাহুর দরবারে মকবুল উপরোক্ত লোকদের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তর নবীগণের। অতঃপর নবীগণের উচ্চতরের মধ্যে যাঁরা

সর্বাপেক্ষা বড় মরতবা ও মর্যাদার অধিকারী, তাঁরা হলেন সিদ্ধীক। যাঁদের মধ্যে রাহানী কামালিয়াত ও পরিপূর্ণতা রয়েছে, সাধারণ ভাষায় তাঁদেরকে ‘আওলিয়া’ বলা হয়। আর যাঁরা দ্বীনের প্রয়োজনে স্থীয় জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করেছেন, তাঁদেরকে বলা হয় শহীদ। আর সালেহীন হচ্ছেন—যাঁরা ওয়াজিব, মুস্তাহাব প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে শরীয়তের পুরোপুরি অনুসরণ ও আমলকারী, সাধারণ পরিভাষায় এঁদেরকে দ্বীনদার বলা হয়।

এ আয়াতের প্রথম অংশে হাঁ-সূচক বাক্য ব্যবহার করে সরল পথের সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। উপরোক্ত চার স্তরের মানুষ যে পথে চলেছেন তাই সরল পথ। পরে শেষ আয়াতে না-সূচক বাক্য ব্যবহার করেও এর সমর্থন করা হয়েছে। বলা হয়েছে—**أَرْبَعَةٌ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ**—যারা আপনার অভিসম্পাত-গ্রস্ত তাদের পথ নয় এবং তাদের পথও নয়, যারা পথহারা হয়েছে।

مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ বলতে ঐ সকল লোককে বোঝানো হয়েছে, যারা ধর্মের হকুম-আহকামকে বুঝে-জানে, তবে স্থীয় অহমিকা ও ব্যক্তিগত স্বার্থের বশবর্তী হয়ে বিরক্ষিত-চরণ করেছে। অন্য শব্দে বলা যায়, যাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ মান্য করতে গাফলতি করেছে। যেমন, সাধারণভাবে ইহুদীদের নিয়ম ছিল, সামান্য স্বার্থের জন্য দ্বীনের নিয়ম-নীতি বিসর্জন দিয়ে তারা নবী-রসূলগণের অবমাননা পর্যন্ত করতে দ্বিধাবোধ করত না। —তাদেরকে বলা হয়, যারা না বুঝে অজ্ঞাতার দরকন ধর্মীয় ব্যাপারে ভুল পথের অনুসারী হয়েছে এবং ধর্মের সীমান্তগ্রন্থন করে অতি-রঞ্জনের পথে অগ্রসর হয়েছে। শথ—নাসারাগণ। তারা নবীর শিক্ষাকে অগ্রাধিকার প্রদানের নামে বাঢ়াবাঢ়ি করেছে; যেমন নবীদেরকে আল্লাহ্ পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছে। ইহুদীদের বেলায় এটা অন্যায় এজন্য যে, তারা আল্লাহ্ নবীদের কথা মানেনি; এমন কি তাঁদেরকে হত্যা পর্যন্ত করেছে।

আয়াতের সারমর্ম হচ্ছে—আমরা সে পথ চাই না, যা নফসানী উদ্দেশ্যের অনুগত হয় এবং মন্দ কাজে উদ্বৃদ্ধ করে ও ধর্মের মধ্যে সীমান্তগ্রন্থনের প্রতি প্ররোচিত করে। সে পথও চাই না, যে পথ অজ্ঞাত ও মূর্খতার দরকন ধর্মের সীমারেখা অতিক্রম করে। বরং এ দু'য়ের মধ্যবর্তী সোজা-সরল পথ চাই। যার মধ্যে না অতিরঞ্জন আছে, আর না কম-কচুরী আছে এবং যা নফসানী প্রভাব ও সংশয়ের উৎসে।

সুরা আল-ফাতিহার আয়াত সাতটির তফসীর শেষ হয়েছে। এখন সমগ্র সুরার সারমর্ম হচ্ছে এ দোয়া—“হে আল্লাহ্! আমাদিগকে সরল পথ দান করুন।

কেননা, সরল পথের সঙ্গান লাভ করাই সবচাইতে বড় জ্ঞান ও সর্বাপেক্ষা বড় কামিয়াবী। বস্তুত সরল পথের সঙ্গানে ব্যর্থ হয়েই দুনিয়ার বিভিন্ন জাতি ধৰ্স হয়েছে। অন্যথায় অ-মুসলমানদের মধ্যেও সৃষ্টিকর্তার পরিচয় লাভ করা এবং তাঁর সৃষ্টিটির পথ অনুসরণ করার আগ্রহ-আকৃতির অভাব নেই। এজন্যই কোরআন পাকে ইতিবাচক এবং নেতৃত্বাচক উভয় পদ্ধতিতেই সিরাতে-মুস্তাকীমের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে।

আল্লাহর কিতাবের শিক্ষা এবং তাঁর প্রিয় বাল্মীদের অনুসরণের মধ্যেই সরল পথ প্রাপ্তির নিম্নলিখিত রয়েছে : এখানে একটা বিষয় বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। আর এ ব্যাপারে একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে জ্ঞানের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়ে যায়। তা হচ্ছে, সিরাতে-মুস্তাকীম নির্ধারণ করার জন্য বস্তুত সিরাতে রাসূল, সিরাতে-কোরআন বলে দেওয়াই তো যথেষ্ট ছিল। উপরোক্ত দু'টি পথ চিহ্নিত করা যেমন সংক্ষিপ্ত ছিল, তেমনি ছিল সুস্পষ্ট। কেননা সমগ্র কোরআনই তো সিরাতে মুস্তাকীমের বিস্তারিত বর্ণনা। অপরদিকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সমগ্র শিক্ষা হচ্ছে কোরআনেরই বিস্তারিত বর্ণনা। অথচ আলোচ্য এ ছোট সূরাটির দু'টি আয়াতে সহজ এবং স্বচ্ছ দু'টি পছ্টা বাদ দিয়ে প্রথমে ইতিবাচক এবং পরে নেতৃত্বাচক পদ্ধতিতে সিরাতে-মুস্তাকীমকে চিহ্নিত করতে গিয়ে বলেছেন—যদি সিরাতে মুস্তাকীম চাও, তবে এ সমস্ত লোককে তালাশ করে তাদের পথ অবলম্বন কর। কেননা, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এ দুনিয়াতে চিরকাল অবস্থান করবেন না। তাঁর পরে আর কোন নবী বা রসূলেরও আগমন হবে না। তাই তাঁদের মধ্যে নবীগণ ছাড়াই সিদ্ধীক, শহীদান ও সালেহীনকেও অত্যুত্তুর্ক করে দেওয়া হয়েছে। কারণ, কিয়ামত পর্যন্ত এঁদের অস্তিত্ব দুনিয়াতে থাকবে।

ফল কথা এই যে, সরল পথ অনুসঙ্গানের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা কিছু সংখ্যক মানুষের সঙ্গান দিয়েছেন ; কোন পুস্তকের হাওয়ালা দেন নি। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন সাহাবীগণকে জানিয়েছেন যে, আমার উশ্মতও পূর্ববর্তী উশ্মত-গণের ন্যায় সত্ত্বুরাটি দলে বিভক্ত হয়ে থাবে। তামধ্যে মাঝ একটি দলই পথে থাকবে। তখন সাহাবীগণ জিজেস করলেন, সেটি কোনু দল ? প্রত্যুভাবে তিনি যা বলে-ছিলেন, তাতেও তিনি কিছু লোকের সঙ্গান দিয়েছেন। এরশাদ করেছেন : ﴿۱﴾

وَأَمْتَابِي عَلَيْهِ وَأَمْتَابِي

অর্থাৎ আমি এবং আমার সাহাবীগণ যে পথে রয়েছি সে পথই সত্য ও ন্যায়ের পথ। বিশেষ ধরনের এ বর্ণনা পদ্ধতিতে হয়তো সে দিকে ইশারা করা হয়েছে যে, মানুষের পুর্ণাঙ্গ শিক্ষা-দীক্ষা কেবলমাত্র কিতাব ও বর্ণনা দ্বারা

সংজ্ঞব হয় না, বরং দক্ষ বাত্তিগপের সাহচর্য ও সংশ্রবের মাধ্যমেই তা সংজ্ঞব হতে পারে। বাস্তবপক্ষে মানুষের শিক্ষক এবং অভিভাবক মানুষই হতে পারে। কেবল কিতাব বা পুস্তক শিক্ষক ও অভিভাবক হতে পারে না।

এ এমনই এক বাস্তব সত্য যে, দুনিয়ার যাবতীয় কাজকর্মেও এর নির্দশন বিদ্যমান। শুধু পুঁথিগত বিদ্যার দ্বারা কেউ না পারে কাপড় সেলাই করতে, না পারে আহার করতে। শুধু ডাঙ্গারী পুঁথিপত্র পাঠ করে কেউ ডাঙ্গার হতে পারে না। ইঞ্জিনিয়ারিং বইগুলি পাঠ করে কেউ ইঞ্জিনিয়ারও হতে পারে না। অনুরূপভাবে শুধু কোরআন-হাদীস পাঠ করাই কোন মানুষের পরিপূর্ণ তা'জীম ও তরবিয়তের জন্য যথার্থ হতে পারে না। যে পর্যন্ত কোন বিজ্ঞ লোকের নিকট বাস্তবভাবে শিক্ষা প্রাপ্ত না করে, সে পর্যন্ত দ্বীনের তা'জীম অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কোরআন ও হাদীসের ব্যাপারে অনেকেই এ ভুল ধারণা পোষণ করে যে, কোরআনের অর্থ ও তফসীর পাঠ করে কোরআন ও হাদীস সম্পর্কে গভীর ভাবের অধিকারী হওয়া যায়। এটা সম্পূর্ণ প্রকৃতি বিরুদ্ধ ধারণা। কেননা, যদি কিতাব এ ব্যাপারে যথেষ্ট হতো তবে নবী ও রাসূল প্রেরণের প্রয়োজন হতো না। কিতাবের সাথে রাসূলকে শিক্ষকরূপে পাঠানো হয়েছে।

আর সরল পথ নির্ধারণের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক স্বীয় মকরুজ বাস্তাদৈর তালিকা প্রদানও এর প্রমাণ যে, শুধুমাত্র কিতাবের পাঠই পূর্ণ তা'জীম ও তরবিয়তের জন্য যথেষ্ট নয়; বরং কোন কোন বিজ্ঞ লোকের নিকট এর শিক্ষালাভ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

বোৰা গেল, মানুষের প্রকৃত মুস্তি এবং কল্যাণপ্রাপ্তির জন্য দু'টি উপাদানের প্রয়োজন। প্রথম, আল্লাহ্ কিতাব—যাতে মানবজীবনের সকল দিকের পথনির্দেশ রয়েছে এবং অপরাহ্ন হচ্ছে আল্লাহ্ প্রিয় বাস্তা বা আল্লাহ্-ওয়ালাগণ। তাঁদের কাছ থেকে ফায়দা হাসিল করার মাপকাঠি হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ কিতাবের নিরিখে তাঁদেরকে পরীক্ষা করতে হবে। এ পরীক্ষায় যারা টিকবে না তারা আল্লাহ্ প্রিয়পাত্র নয় বলেই যারা সঠিক আর্থে আল্লাহ্ প্রিয়পাত্র হির হয়, তাঁদের নিকট আল্লাহ্ কিতাবের শিক্ষা লাভ করে তৎপ্রতি আমল করতে হবে।

মতানৈক্যের কাঁচাগ ৪ একশ্রেণীর মোক শুধু আল্লাহ্ কিতাবকে প্রাপ্ত করেছে এবং আল্লাহ্ প্রিয়পাত্রগণ থেকে দুরে সরে গিয়েছে; তাঁদের তফসীর ও শিক্ষাকে কোন শুরুত্বই দেয়নি। আবার কিছু মোক আল্লাহ্ প্রিয়পাত্রগণকেই সত্যের মাপকাঠি হির করে আল্লাহ্ কিতাব থেকে দুরে সরে পড়েছে। বলা বাহ্য, এ দুই পথের পরিণতিই গোমরাহী।

আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয়

সুরাতুল-ফাতিহাতে প্রথমে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা ও তা'রীফ রয়েছে। অতঃপর তাঁর এবাদতের উল্লেখ রয়েছে। এদত্তসঙ্গে এ কথারও উল্লেখ করা হয়েছে যে, আমরা তাঁকে ব্যতীত অন্য কাউকেও অভাব পূরণকারী মনে করি না। প্রকারাত্তরে এটি আল্লাহ্'র সাথে মানুষের একটা শপথ বিশেষ। অতঃপর রয়েছে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রার্থনা, যাতে মানুষের সর্বপ্রকার প্রয়োজন এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, এতে কতিপয় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় এবং গুরুত্বপূর্ণ মাস'আলাও সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রাসঙ্গিক কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হচ্ছে :

দোয়া করার পদ্ধতি : এ সুরায় একটা বিশেষ ধরনের বর্ণনারীতির মাধ্যমে মানুষকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, যথন আল্লাহ্'র নিকট কোন দোয়া বা কোন আকৃতি পেশ করতে হয়, তখন প্রথমে তাঁর তা'রীফ কর, তাঁর দেয়া সীমাহীন নেয়ামতের স্বীকৃতি দাও। অতঃপর একমাত্র তিনি ছাড়া অন্য কাউকেও দাতা ও অভাব পূরণকারী মনে করো না কিংবা অন্য কাউকেই এবাদতের ঘোগ্য বলে স্বীকার করো না। অতঃপর স্বীয় উদ্দেশ্যের জন্য আরজী পেশ কর। এ নিয়মে যে দোয়া করা হয়, তা কবুল হওয়ার ব্যাপারে বিশেষ আশা করা যায়। দোয়া করতেও এমন ব্যাপক পদ্ধতি অবলম্বন কর, যাতে মানুষের সকল মকসুদ তাঁর অন্তর্ভুক্ত থাকে। যথা, সরল পথ লাভ করা এবং দুনিয়ার যাবতীয় কাজে সরল-সঠিক পথ পাওয়া, যাতে কোথাও কোন ক্ষতি বা পদচ্ছলনের আশংকা না থাকে। মোটকথা, এস্তে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে তাঁর তা'রীফ প্রশংসা করার প্রকৃত উদ্দেশ্যই হল মানববুদ্ধিকে শিক্ষা দেওয়া।

আল্লাহ্'র তা'রীফ বা প্রশংসা করা মানুষের মৌলিক দায়িত্ব : এ সুরার প্রথম বাকেয় আল্লাহ্'র তা'রীফ বা প্রশংসা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। তা'রীফ বা প্রশংসা সাধারণত কোন গুণের বা প্রতিদানের পরিপ্রেক্ষিতে উল্লেখ হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে কোন গুণের বা প্রতিদানের উল্লেখ নেই।

এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্'র নেয়ামত অগণিত। কোন মানুষ এর পরিমাপ করতে পারে না। কোরআনে এরশাদ হয়েছে : **وَإِنْ تَعْدُ وَأَنْ تَكْسُبُ** وَأَنْ تَعْدُ وَأَنْ تَكْسُبُ نَعْمَةً اللَّهِ **لَا تَنْتَصِرُ** অর্থাৎ, যদি তোমরা আল্লাহ্'র নেয়ামতের গগনা করতে চাও, তবে তা পারবে না।

মানুষ যদি সারা বিশ্ব হতে মুখ ফিরিয়ে শুধুমাত্র নিজের অস্তিত্বের প্রতিই দৃষ্টি নিবন্ধ করে, তবে বুঝতে পারবে যে, তাঁর শরীরই এমন একটি ক্ষুদ্র জগত, যাতে বুহুৎ জগতের সকল নির্দশন বিদ্যমান। তাঁর শরীর যমীন তুল্য। কেশরাজি উদ্ভিদ-

তুল্য। তার হাড়গুলো পাহাড়ের মত এবং শিরা-উপশিরা ঘাতে রক্ত চলাচল করে, সেগুলো নদী-নালা বা সমুদ্রের নমুনা। দু'টি বস্তুর সংমিশ্রণে মানুষের অস্তিত্ব। একটি শরীর ও অপরটি আঘাত। এ কথাও স্বীকৃত যে, মানবদেহে আঘাত সর্বাপেক্ষা উত্তম অংশ আর তার শরীর ছচ্ছে আঘাত অনুগত এবং অপেক্ষাকৃত নিরুৎস্থ মানের অধিকারী। এ নিরুৎস্থ অংশের পরীক্ষা-নিরীক্ষাকারী টিকিংসকগণ বলেছেন যে, মানবদেহে আল্লাহ-তাঁ'আলা পাঁচ হাজার প্রকার উপাদান রেখেছেন। এতে তিনি শতেরও অধিক জোড়া রয়েছে। প্রত্যেকটি জোড়া আল্লাহর কুদরতে এমন সুন্দর ও মজবুতভাবে দেওয়া হয়েছে যে, সর্বদা নড়াচড়া করা সত্ত্বেও তার মধ্যে কোন পরিবর্তন হয় না এবং কোন প্রকার মেরামতেরও প্রয়োজন হয় না। সাধারণত মানুষের বয়স ষাট-সত্ত্বর বছর হয়ে থাকে। এ দীর্ঘ সময় তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো সর্বদা নড়াচড়া করছে, অথচ এর মধ্যে কোন পরিবর্তন

دেখা যায় না। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন^{۱۰۸} ﴿خَلَقْنَاكُمْ وَشَدَّدْنَا أَسْرَهُمْ﴾
 অর্থাৎ, “আমিই মানুষকে স্থিতি করেছি এবং আমিই তাদের জোড়াগুলোকে মজবুত
 করেছি।” এ কুদরতী মজবুতির পরিণাম হয়েছে এই যে, সাধারণতাবে উহা অত্যন্ত
 নরম ও নড়বড়ে অথচ এ নড়বড়ে জোড়া সঙ্গের বছর বা এর চাইতেও অধিক সময়
 পর্যন্ত কর্মরত থাকে। মানুষের অঙ্গগুলোর মধ্যে শুধু চক্ষুর কথাই ধরুন, এতে আল্লাহ্
 তা'আলার অসাধারণ হেকমত প্রকাশিত হয়েছে, সারাজীবন সাধনা করেও এ রহস্য-
 টুক উদ্ভাব করা সম্ভব নয়।

এ চোথের এক পলকের কার্যক্রম লক্ষ্য করলে বুঝতে পারা যাবে যে, এর এক মিনিটের কার্যক্রমে আল্লাহ্ তা'আলার কত নেয়ামত যে কাজ করছে, তা ভেবে অবাক হতে হয়। কেননা চক্ষু খুলে এ দ্বারা কত বস্তুকে সে দেখেছে। এতে যেভাবে চক্ষুর ভিতরের শক্তি কাজ করছে, অনুরাপভাবে বহির্জগতের স্থিতিরাজিত এতে বিশেষ অংশ নিছে। সুর্যের ক্রিয়া না থাকলে চোথের দৃষ্টিশক্তি কোন কাজ করতে পারে না। সুর্যের জন্য আকাশের প্রয়োজন হয়। মানুষের দেখার জন্য এবং চক্ষু দ্বারা কাজ করার জন্য আহার্য ও বায়ুর প্রয়োজন হয়। এতে বোঝা যায়, চোথের এক পলকের দৃষ্টির জন্য বিশের সকল শক্তি ব্যবহৃত হয়। এ তো একবারের দৃষ্টি। এখন দিনে কতবার দেখে এবং জীবনে কতবার দেখে তা হিসাব করা মানুষের শক্তির উর্ধ্বে। এমনিভাবে কান, জিহবা, হাত ও পায়ের যত কাজ আছে তাতে সমগ্র জগতের শক্তি যুক্ত হয়ে কার্য সমাধা হয়। এ তো সে মহা দান যা প্রতিটি জীবিত মানুষ ভোগ করে। এতে রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্রের কোন পার্থক্য নেই। তাছাড়া আল্লাহ্ তা'আলার অসংখ্য নেয়ামত এমন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে রাখা হয়েছে যা প্রতিটি প্রাণী ভোগ করেও উপকৃত হয়। আকাশ-যমীন এবং এ দুটির মধ্যে স্থপ্ত সকল বস্তু যথা চন্দ্-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, বায় প্রভৃতি প্রতিটি প্রাণীই উপভোগ করে।

এরপর আল্লাহ'র বিশেষ দান, যা মানুষকে হেকমতের তাকিদে কম-বেশী দেওয়া হয়েছে, ধন-সম্পদ, মান-সম্মান, আরাম-আয়োগ সবই এর অন্তর্ভুক্ত। যদিও একথা অত্যন্ত মৌলিক যে, সাধারণ নেয়ামত যা সকল স্তরের মানুষের মধ্যে সমভাবে উপ-তোগ্য; যথা—আকাশ, বাতাস, জমি এবং বিরাট এ প্রকৃতি, এ সমস্ত নেয়ামত বিশেষ নেয়ামতের (যথা ধন-সম্পদ) তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও উত্তম। অথচ এসব নেয়ামত সকল মানুষের মধ্যে সমভাবে পরিব্যাপ্ত বলে, এত বড় নেয়ামতের প্রতি মানুষ দৃষ্টিপাত করে না। তাবে, কি নেয়ামত। বরং আশপাশের সামান্য বস্তু যথা, আহার্য, পানীয়, বসবাসের নির্ধারিত স্থান, বাড়ী-ঘর প্রভৃতির প্রতিই তাদের দৃষ্টিং সাধারণত সৌম্ববন্ধ থাকে।

মোটকথা, স্থিতিকর্তা মানবজাতির জীবন-ধারণ এবং দুনিয়ার জীবনে বেঁচে থাকার সুবিধার্থে যে অফুরন্ত নেয়ামত দান করেছেন, তার অতি অল্পই এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের পক্ষে দুনিয়ার জীবনে চোখ মেলেই মুখ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেই মহান দাতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকা ছিল স্বাভাবিক। বলা বাহ্য যে, মানব-জীবনের সে চাহিদার প্রেক্ষিতে কোরআনের সর্বপ্রথম সুরার সর্বপ্রথম বাক্যে **الحمد لله** ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেই মহান সক্তার তা'রিফ বা প্রশংসাকে এবাদতের শীর্ষ-স্থানে রাখা হয়েছে।

রাসূল (সা) এরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কোন নেয়ামত কোন বান্দাকে দান করার পর যখন সে **الحمد لله** বলে তখন বুঝতে হবে, যা সে পেয়েছে, এই শব্দ তার চেয়ে অনেক উত্তম। (কুরতুবী)

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি যদি বিশ্ব-চরাচরের সকল নেয়ামত জ্ঞাত করে এবং সেজন্য সে আলহামদুলিল্লাহ্ বলে তবে বুঝতে হবে যে, সারা বিশ্বের নেয়ামতসমূহ অপেক্ষা তার **الحمد لله** বলা অতি উত্তম। (কুরতুবী)

কোন কোন আমেরের মন্তব্য উদ্ভৃত করে কুরতুবী লিখেছেন যে, মুখে **الحمد لله** বলা একটি নেয়ামত এবং এ নেয়ামত সারা বিশ্বের সকল নেয়ামত অপেক্ষা উত্তম। সহীহ হাদীসে আছে যে, **الحمد لله** পরকালের তৌলন্দণ্ডের অর্ধেক পরিপূর্ণ করবে।

হয়রত শকীক ইবনে ইবরাহীম **الحمد لله**-এর ফয়লত বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কোন নেয়ামত দান করেন, তখন প্রথমে দাতাকে চেন এবং পরে তিনি যা দান করেছেন তাতে সন্তুষ্ট থাক। আর তাঁর দেয়া শক্তি ও ক্ষমতা তোমাদের শরীরে যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর অবাধ্যতার কাছেও যেও না।

বিতীয় শব্দ ‘م’ ! এর সাথে ‘م’ বর্ণটি যুক্ত। যাকে আরবী ভাষার নিয়ম অনুযায়ী খাস ‘م’ বলা হয়। যা কোন আদেশ বা গুণের বিশেষত্ব বোঝায়। এখানে অর্থ হচ্ছে যে, শুধু তা’রীফ বা প্রশংসাই মানবের কর্তব্য নয়। বরং এ তা’রীফ বা প্রশংসা তাঁর অস্তিত্বের সাথে সংযুক্ত। বাস্তবিক পক্ষে তিনি ব্যতীত এ জগতে অন্য কেউ তা’রীফ বা প্রশংসা পাওয়ার ঘোগ্য নয়। এর বিস্তারিত বর্ণনা পূর্বে করা হয়েছে। এতদসঙ্গে এও তাঁর নেয়ামত যে, মানুষকে চরিত্র গঠন শিক্ষাদানের জন্য এ আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, আমার নেয়ামতসমূহ যে সকল মাধ্যম অভিক্রম করে আসে, সেগুলোরও শুকরিয়া আদায় করতে হবে। আর যে ব্যক্তি এইসান্কারীর শোকর আদায় করে না, সে বাস্তবপক্ষে আল্লাহ্ তা’আলারও শোকর করে না।

কোন মানুষের জন্যই নিজের প্রশংসা জায়েয় নয় : কোন মানুষের জন্য নিজের তা’রীফ বা প্রশংসা করা জায়েয় নয়। কোরআনে এরশাদ হয়েছে :

فَلَا تُزَكِّوْا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمِنْ أَنْتُمْ
Arabic Text: فَلَا تُزَكِّوْا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمِنْ أَنْتُمْ

বা পবিত্রতার দাবী করো না, আল্লাহ্ তা’আলা জানেন, কে মুত্তাকী। কেননা, মানুষের পক্ষে তা’রীফ বা প্রশংসার ঘোগ্য হওয়া তাঁর তাকওয়া-পরহেয়গারীর উপর নির্ভরশীল। কার পরহেয়গারী কোন্তরের তা’আল্লাহ্ তা’আলা তো তাঁর প্রশংসা নিজেই করেছেন। উক্তর হচ্ছে এই, আল্লাহ্ প্রশংসা বা তা’রীফ কিভাবে করতে হবে সে পদ্ধতি উক্তাবন করার ঘোগ্যতা মানুষের নেই। পরন্তু আল্লাহ্ তা’আলার উপযোগী তা’রীফ বা প্রশংসা করাও মানুষের ক্ষমতার উর্ধ্বে। রাসূল (সা)

এরশাদ করেছেন : ﴿أَحَصَى ثُنَاءَ عَلَيْكَ﴾ আমি আপনার উপযোগী তা’রীফ বা প্রশংসা করতে পারি না। এ জন্যই আল্লাহ্ তা’আলা তাঁর তা’রীফ বা প্রশংসার পদ্ধতি মানুষকে নিজের তরফ থেকে শিক্ষা দিয়েছেন।

‘রব’ আল্লাহ্ র এক বিশেষ নাম, অন্য কাউকে এ নামে সম্মোধন জায়েয় নয় : কোন বস্তুর মালিক, পালনকর্তা এবং সর্ববিশয়ে সে বস্তুর পূর্ণতা বিধানের একচ্ছত্র অধিকারী কোন সত্তার প্রতিই কেবল ‘রব’ শব্দ প্রয়োগ করায়েতে পারে। আর এ কথা সর্বজনবিদিত যে, সমগ্র সৃষ্টিজগতের একাপ মালিক ও পালনকর্তা একমাত্র আল্লাহ্ রাবুল আলামীন ছাড়া অন্য কেউ হতে পারে না। এ কারণেই এ শব্দ একমাত্র আল্লাহ্ তা’আলার নামের সাথেই ব্যবহৃত হতে পারে এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে ‘রব’ বলা জায়েয় নয়। সহীহ মুসলিম শরীফের হাদীসে এ ব্যাপারে নিষেধবাণী উচ্চারণ করে বলা হয়েছে যে, কোন গোলাম বা কর্মচারী থেকে তাঁর মালিককে ‘রব’ শব্দ দ্বারা সম্মোধন না করে। অবশ্য

বিশেষ কোন বস্তুর মালিকানা বোঝানোর অর্থে এ শব্দের প্রয়োগ চলতে পারে। যথা, রাবুজ-বাইত,—বাড়ীর মালিক ইত্যাদি। (কুরতুবী)

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ —এর অর্থ মুফাসিসিরকুল-শিরোমণি

হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে আবাস (রা) বলেছেন, আমরা তোমারই এবাদত করি, তুমি ব্যতীত অন্য কারো এবাদত করি না। আর তোমারই সাহায্য চাই, তুমি ব্যতীত অন্য কারো সাহায্য চাই না। (ইবনে জরীর, ইবনে আবি হাতেম)

সলফে-সানেছীনদের কেউ কেউ বলেছেন যে, সুরা আল-ফাতিহা সমগ্র কোরআনের সারমর্ম এবং **إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ** সমগ্র সুরা আল-ফাতিহার সারমর্ম। কেননা, এর প্রথম বাক্যে রয়েছে শিরক থেকে মুক্তির ঘোষণা এবং দ্বিতীয় বাক্যে তার পরিপূর্ণ শক্তি ও কুরদতের স্বীকৃতি। মানুষ দুর্বল, আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কোন কিছুই সে করতে পারে না। তাই সকল ব্যাপারে আল্লাহর উপর একান্তভাবে নির্ভর করা ব্যতীত তার গতাত্ত্ব নেই। এ উপদেশ কোরআনের স্থানে স্থানে দেওয়া হয়েছে।
যথা :

فَا عَبْدَهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ (بুর্ক)

قُلْ هُوَ الْرَّحْمَنُ أَمْنَابَةٌ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا (ملك)

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَا تَخَذْ وَكِيلًا (মুক্তি)

এ আয়াতগুলোর সারমর্ম হচ্ছে যে, মু'মিন স্বীয় আমল বা নিজের ঘোগ্যতার উপর নির্ভর করে না, আবার অন্য কারো সাহায্যের উপরও নয়। বরং একমাত্র আল্লাহর সাহায্যের উপরই তাকে পূর্ণ ভরসা করতে হবে। এতে আকাশেদের দু'টি মাস'আলারও মীমাংসা হয়ে গেছে। যথা :

এক. আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো এবাদতে জায়েয নয়। তাঁর এবাদতে অন্য কাউকে অংশীদার করা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ : ইতিপূর্বে এবাদতের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, কোন সত্তার অসীমতা, মহত্ব এবং তাঁর প্রতি ভালবাসার ভিত্তিতে, তাঁর সামনে অশেষ কাকুতি-মিনতি পেশ করার নামই এবাদত। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো সাথে অনুরূপ আচরণ করাই শিরক। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, মুক্তিপূজার মত প্রতীকপূজা বা পাথরের মুক্তিকে খোদায়ী শক্তির আধার মনে করা

বা কারো প্রতি সম্ভূত বা ভালবাসা এ পর্যায়ে পেঁচে দেওয়া, যা আল্লাহ'র জন্য করা হয়, তাও শিরকের অন্তর্ভুক্ত। কোরআনে ইহুদী ও নাসারাদের অনুসৃত শিরকের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

- إِنَّهُدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ -

অর্থাৎ, তারা আল্লাহ'কে ছেড়ে তাদের সাধু-সন্ন্যাসীদেরকে প্রতু বানিয়ে নিয়েছে। আদী ইবনে হাতেম খুস্টখর্ম ত্যাগ করে মুসলমান হবার পর এ আয়াত সমষ্টে রাসূল (সা)কে প্রশ্ন করেছিলেন যে, আমরা তো আমাদের পুরোহিতদের এবাদত করিনি, কোরআন আমাদের প্রতি কি ভাবে এ অপবাদ দিয়েছে? প্রত্যুভুরে রাসূল (সা) এরশাদ করেছিলেন : “পুরোহিত আলেমগণ এমন অনেক বস্তুকে কি হারাম বলেনি, যেগুলোকে আল্লাহ' হালাল করেছেন এবং এমন অনেক বস্তুকে হালাল বলেনি, যেগুলোকে আল্লাহ' হারাম বলেছেন? আদী ইবনে হাতেম স্থীরার করেছিলেন যে, তা অবশ্য করেছেন। তখন রাসূল (সা) বলেছিলেন যে, এ তো প্রকারান্তরে তাদের এবাদতই হলো।”

এতে বোঝা যাচ্ছে যে, কোন বস্তুকে হালাল বা হারাম ঘোষণা করা একমাত্র আল্লাহ'রই কাজ। যে ব্যক্তি এ কাজে অন্যকে অংশীদার করে, হালাল ও হারাম জানা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ' ব্যতীত অন্য কারো কথাকে অবশ্য করণীয় মনে করে, তবে প্রকারান্তরে সে তার এবাদতই করে এবং শিরকে পতিত হয়। সাধারণ মুসলমান যারা কোরআন-হাদীস সরাসরি বুঝতে পারে না, শরীয়তের হকুম-আহ্কাম নির্ধারণের যোগ্যতা রাখে না; এজন্য কোন ইমাম, মুজতাহিদ, আলেম বা মুফতীর কথার উপর বিশ্বাস রেখে কাজ করে; তাদের সাথে এ আয়াতের মর্মের কোন সম্পর্ক নেই; কেননা, প্রকৃতপক্ষে তারা কোরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক আমল করে; আল্লাহ'র নিয়ম-বিধানেরই অনুকরণ করে। আলেমগণের নিকট থেকে তারা আল্লাহ'র কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহ'র ব্যাখ্যা প্রচল করে মাত্র। কোরআনই তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছে : فَاسْتَأْلِمُوا أَهْلَ الذِّكْرِ أَنِّي كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ -

অর্থাৎ, “যদি আল্লাহ'র আদেশ তোমাদের জানা না থাকে, তবে আলেমদের নিকট জেনে নাও।”

হালাল-হারাম নির্ধারণের ব্যাপারে আল্লাহ' ব্যতীত অন্য যে কাউকেই অংশীদার করা শিরক। অনুরূপভাবে আল্লাহ' ব্যতীত অন্য কারো নামে মানত করাও শিরক। প্রয়োজন মেটানো বা বিপদ মুক্তির জন্য আল্লাহ' ব্যতীত অন্য কারো কাছে দোয়া করাও শিরক। কেননা, হাদীসে দোয়াকে এবাদতরূপে গণ্য করা হয়েছে। কাজেই যে সকল কার্যকলাপে শিরকের নির্দেশন রয়েছে, সেসব কাজ করাও শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

হয়রত আদী ইবনে হাতেম বলেন—ইসলাম কবুল করার পর আমি আমার গলায় ক্রস পরিহিত অবস্থায় রাসূল (সা) -এর দরবারে উপস্থিত হয়েছিলাম। এটা দেখে হয়ের আদেশ করলেন, এ মুর্তিটা গলা হাতে ফেলে দাও। আদী ইবনে হাতেম ঘদিও ক্রস সঙ্গেকে তখন নাসারাদের ধারণা পোষণ করতেন না, এতদসত্ত্বেও প্রকাশ্যভাবে শিরকের নির্দশন থেকে বেঁচে থাকা অত্যাবশ্যকীয় বলে রাসূল (সা) তাঁকে এ নির্দেশ দিয়েছিলেন।

আফসোসের বিষয়! আজকাল হাজার হাজার মুসলমান খৃস্টানদের ধর্মীয় নির্দশন ক্রস-এর বিকল্প নেকটাই সংগীরবে গলায় লাগিয়ে প্রকাশ্য শিরকীতে নিপত্ত হচ্ছে। এমনিভাবে কারো প্রতি রুকু বা সেজদা করা, বায়তুল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর তওয়াফ করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। এসব থেকে বেঁচে থাকার স্বীকারোত্তি এবং আনুগত্যের অঙ্গীকারই ^{وَ} ﴿كَعَبْدٍ أَيَّا﴾ -তে করা হয়েছে।

বিতীয় মাস'আলা : কারো সাহায্য চাওয়ার বিষয়টি কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা সাপেক্ষ। কেননা, বৈষয়িক সাহায্য তো একজন অপরজনের কাছ থেকে সব সময়ই নিয়ে থাকে। এ ছাড়া দুনিয়ার কাজ-কারবার চর্চাতেই পারে না। যথা—প্রস্তুতকারক, দিন-মজুর, নির্মাতা, কর্মকার, কুস্তকার প্রভৃতি সকল শ্রেণীর কারিগরই অন্যের সাহায্যে নিয়োজিত, অন্যের খেদমতে সর্বদা ব্যস্ত এবং প্রত্যেকেই তাদের সাহায্যপ্রার্থী ও সাহায্য প্রাহ্ণে বাধ্য। এরূপ সাহায্য নেওয়া কোন ধর্মতেই বা কোন শরীয়তেই নিষেধ নয়। কারণ, এ সাহায্যের সাথে আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থিত সাহায্য কোন অবস্থাতেই সম্পৃক্ত নয়, অনুরূপভাবে কোন নবী বা ওলৌর বরাত দিয়েও আল্লাহ তা'আলার সাহায্য প্রার্থনা করা কোরআনের নির্দেশ ও হাদীসের বর্ণনায় বৈধ প্রমাণিত হয়েছে। এরূপ সাহায্য প্রার্থনাও আল্লাহ'র সম্পর্কযুক্ত সাহায্য প্রার্থনার অন্তর্ভুক্ত নয়, যা কোরআন ও হাদীসে শিরকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আল্লাহ'র নিকট বিশেষভাবে প্রার্থিত সাহায্য দু'প্রকার। এক—আল্লাহ ব্যতীত কোন ফেরেশতা, কোন নবী, কোন ওলী বা কোন মানুষকে একক ক্ষমতাশালী বা একক ইচ্ছাশক্তির অধিকারী মনে করে তাদের নিকট কিছু চাওয়া—ইহা প্রকাশ্য কুফরী। একে কাফের-মুশরিকরাও কুফরী বলে মনে করে। তারা নিজেদের দেবীদেরকেও আল্লাহ'র ন্যায় সর্বশক্তিমান একক ইচ্ছাশক্তির অধিকারী মনে করে না।

দুই—সাহায্য প্রার্থনার যে পছন্দ কাফেরগণ থ্রেণ করে থাকে, কোরআন তাকে বাতিল ও শিরক বলে ঘোষণা করেছে। তা হচ্ছে কোন ফেরেশতা, নবী, ওলী বা দেবদেবী সম্পর্কে এমন ধারণা পোষণ করা যে, প্রকৃত শক্তি ও ইচ্ছার মালিক তো আল্লাহ্ তা'আলাই, তবে তিনি তাঁর কুদরতে সে ক্ষমতা ও ইচ্ছাশক্তির কিছু অংশ অমুককে দিয়েছেন এবং এ ব্যাপারে তাকে ক্ষমতা দান করেছেন এবং সে ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বাতিল সম্পূর্ণ স্বাধীন। কোরআনের **بِالْيَمْنَى لَكَ نَسْتَعِينُ**। দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, এরাপ সাহায্য আমরা আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কাঁরো নিকট চাইতে পারি না।

সাহায্য-সহায়তা সম্পর্কিত এ ধারণা মু'মিন ও কাফের এবং ইসলাম ও কুফরীর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে। কোরআন একে হারাম ও শিরক ঘোষণা করেছে এবং কাফেরগণ একে সমর্থন করে এ অনুযায়ী আমল করছে। এ ব্যাপারে যেখানে সংশয়ের উৎস হয় তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ তাঁর কোন কোন ফেরেশতার উপর পার্থিব ব্যবস্থা পরিচালনার অনেক দায়িত্ব অর্পণ করেছেন বলে বর্ণনা রয়েছে। এরাপ ধারণা স্টিট হওয়া বিচিত্র নয় যে, ফেরেশতাগণকে স্ব-স্ব-দায়িত্ব পালনে আল্লাহ্ নিজেই তা ক্ষমতা দিয়েছেন, তদনুরূপ নবীগণকেও এমন কিছু কাজ করার ক্ষমতা দিয়েছেন যা অন্য মানুষের ক্ষমতার উৎরে; যথা, মু'জেয়া। অনুরূপ আওলিয়াগণকেও এমন কিছু কাজের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, যা সাধারণ মানুষ করতে পারে না। যেমন, কাঁরামত। সুতরাং স্বত্ত্ব কুসিস্পর ব্যক্তির পক্ষে এরাপ ধারণায় পতিত হওয়া বিচিত্র নয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় ক্ষমতার কিয়দংশ যদি তাদের মধ্যে না-ই দিতেন, তবে তাঁদের দ্বারা এমন সব কাজ কি করে হয়ে থাকে? এতে নবী ও ওলীগণের প্রতি কর্মে স্বাধীন হওয়ার বিশ্বাস জন্মে। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। বরং মু'জেয়া এবং কাঁরামত একমাত্র আল্লাহ'রই কাজ। এর প্রকাশ নবী ও ওলীগণের মাধ্যমে করে থাকেন শুধু তাঁর হেকমত ও রহস্য বোঝাবার জন্য। নবী ও ওলীগণের পক্ষে সরাসরি এসব কাজ করার ক্ষমতা নেই। এ সম্পর্কে অসংখ্য আয়াত রয়েছে। যথা,—এরশাদ হয়েছে :

وَمَا رَمَيْتَ أَذْرَمِيَّتْ وَلِكِنَ اللَّهُ رَمَى -

বদরের শুক্র রাসূল (সা) শত্রু সৈন্যদের প্রতি একমুণ্ডি কক্ষের নিষ্কেপ করেছিলেন এবং সে কক্ষের সকল শত্রু সৈন্যের চোখে গিয়ে পড়েছিল। সে মু'জেয়া সম্পর্কে এ আয়াতে বলা হয়েছে যে,—“হে মুহাম্মদ (সা)! এ কক্ষের আপনি নিষ্কেপ করেন নি, বরং আল্লাহ্

তা'আলাই নিক্ষেপ করেছেন।” এতে বোঝা যায় যে, নবীগণের মাধ্যমে মু'জেয়ারুপে যেসব অস্ত্রাভিক কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে সেগুলো ছিল আল্লাহ্‌রই কাজ। অনুরূপ, হযরত নুহ (আ)-কে তাঁর জাতি বরেছিল যে, আপনি যদি সত্তা নবী হয়ে থাকেন, তবে যে শাস্তি সম্পর্কে আমাদের ভৌতি প্রদর্শন করছেন, তা এনে দেখান। তখন তিনি

বলেছিলেন : ﴿أَنَّمَا يَبْتَغِي تَبَّعُكُمْ بِاللَّهِ مُجْزِئًا﴾ মু'জেয়ারুপে আসমানী বালা নিয়ে আসা আমার ক্ষমতার উর্ধ্বে। যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন তবে আসবে, তখন তোমরা তা থেকে পালাতে পারবে না।

সুরা ইবরাহীমে নবী ও রাসূলগণের এক দলের কথা উল্লেখিত হয়েছে। তাঁরা বলেছেন :

مَا كَانَ لَنَا أَنْ نَّا تَبَّعِكُمْ بِسُلْطَانٍ أَلَّا بِأَنِّي اللَّهُ

অর্থাৎ, “কোন মু'জেয়া দেখানো আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। আল্লাহ্ ইচ্ছা ব্যতীত কিছুই হতে পারে না।” তাই কোন নবী বা ওলী কোন মু'জেয়া বা কারামত যখন ইচ্ছা বা যা ইচ্ছা দেখাবেন, এমন ক্ষমতা তাদের কাউকেই দেওয়া হয়নি।

রাসূল ও নবীগণকে মুশারিকরা কর রকমের মু'জেয়া দেখাতে বলেছে, কিন্তু যেগুলোতে আল্লাহ্ ইচ্ছা হয়েছে সেগুলোই প্রকাশ পেয়েছে। আর যেগুলোতে আল্লাহ্ ইচ্ছা হয়নি, সেগুলো প্রকাশ পায়নি। কোরআনের সর্বত্র এ সম্পর্কিত তথ্য বিদ্যমান।

একটি স্তুল উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি উপলব্ধি করা সহজ হবে। যেমন, ঘরে বসে আমরা যে বাল্বের আলো ও বৈদ্যুতিক পাথার বাতাস পাই, সে বাল্ব ও পাথা এই আলো ও হাওয়া প্রদানের ব্যাপারে নিজস্বভাবে কখনও ক্ষমতার অধিকারী নয়। প্রকৃতপক্ষে তার সংযোগের মাধ্যমে বিদ্যুৎ-কেন্দ্রের সাথে গ্রন্তির যে সম্পর্ক স্থাপিত, আলো এবং বাতাস প্রদান একান্তভাবে সে সংযোগের উপরই নির্ভরশীল। এক মুহূর্তের জন্যও যদি এ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয় তবে না বাল্ব আপনাকে আলো দিতে পারবে, না পাথা বাতাস দিতে সক্ষম হবে। কেননা, এ আলো বাল্বের নয়; বরং বিদ্যুতের, যা বিদ্যুৎ উৎপাদন-কেন্দ্র হতে বাল্ব ও পাথার মধ্যে পৌছে থাকে। নবী, রাসূল, আওলিয়া ও ফেরেশতাগণ প্রত্যেকেই প্রতিটি কাজের জন্য প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ্ তা'আলার মুখাপেক্ষী। তাঁর ইচ্ছায়ই বাল্ব ও পাথার মধ্যে

বিদ্যুৎ সঞ্চালনের ন্যায় নবী ও আওলিয়াগণের মাধ্যমে মু'জেয়া ও কারামতরাপে আল্লাহ'র ইচ্ছা প্রতিফলিত হয়।

এ উদাহরণে এ কথাও বোঝা গেল যে, মু'জেয়া ও কারামত প্রতিফলনে নবী-রাসূল ও ওলীগণের কোন একচেত্র ক্ষমতা নেই। তবে তাঁরা যে একেবারেই ক্ষমতাহীন তাও নয়। যেমনিভাবে বাল্ব ও পাথা ব্যতীত আলো ও বাতাস পাওয়া অসম্ভব, তেমনিভাবে মু'জেয়া ও কারামত প্রকাশের ব্যাপারে নবী ও ওলীগণের মাধ্যমের প্রয়োজন হয়। পার্থক্য শুধু এইটুকু যে, সমস্ত ফিটিং সংযোজন ঠিক হওয়া সত্ত্বেও বাল্ব এবং পাথা ব্যতীত আলো-বাতাস পাওয়া অসম্ভব, কিন্তু মু'জেয়া ও কারামতের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা সব কিছুই করতে পারেন। তবে সাধারণত তিনি নবী-রাসূল ও ওলীগণের মাধ্যম ব্যতীত তা করেন না। কারণ, তাঁতে এগুলোর প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না।

তাই এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, সব কিছুই একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা'র ইচ্ছাতেই হয়ে থাকে এবং এতদসঙ্গে নবী-রাসূল ও ওলী-আওলিয়াগণের গুরুত্বের বিশেষভাবে স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে। এ বিশ্বাস এবং স্বীকৃতি ব্যতীত আল্লাহ'র সন্তুষ্টি এবং তাঁর বিধানের অনুসরণ থেকে বঞ্চিত হতে হবে। যেভাবে কোন বাতি বাল্ব ও পাথার গুরুত্ব অনুধাবন না করে একে নষ্ট করে দিয়ে আলো-বাতাস পাওয়ার আশা করতে পারে না, তেমনি নবী-রাসূল ও ওলী-আওলিয়াগণের গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতি ব্যতীত আল্লাহ'র সন্তুষ্টি আশা করা যায় না।

সাহায্য প্রার্থনা ও ওসীলা তালাশ করা এবং তা গ্রহণ করার প্রশ্নে নানা প্রকার প্রশ্ন ও সংশয়ের উৎপত্তি হতে দেখা যায়। আশা করা যায় যে, উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা সে সংশয় ও সন্দেহের নিরসন হবে।

নবী-রাসূল এবং ওলীগণকে ওসীলা বানানো সম্পূর্ণ জায়েয বা একেবারেই না-জায়েয বলা সঙ্গত নয়। বরং উপরের আলোচনার ভিত্তিতে এতটুকু বলা যায় যে, যদি কেউ তাঁদেরকে বাস্তব ক্ষমতাবান, স্বীয় শক্তিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং হাজত পূরণের অধিকারী মনে করে, তবে তা হারাম এবং শিরক হবে। কিন্তু যদি তাঁদেরকে আল্লাহ'র সন্তুষ্টি আহরণের মাধ্যম জ্ঞান করে তাঁদের ওসীলা গ্রহণ করা হয়, তবে এটা সম্পূর্ণ বৈধ হবে। কিন্তু এ প্রশ্নে সাধারণত বাড়াবাঢ়ি করতে দেখা যায়।

সিরাতে-মুতাকীমের হেদায়েতেই দ্বীন-দুনিয়ার সাফল্যের চাবিকাঠি : আলোচ্য তফসীরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা যে দোষাকে সর্বক্ষণ সকল মোকের সকল কাজের জন্য নির্ধারণ করেছেন তা হচ্ছে সিরাতুল-মুস্তাকীমের হেদায়েতপ্রাপ্তির দোয়া। এমনিভাবে আখেরাতের মুক্তি যেমন সে সরল

তফসীরে মা'আরেফুল্ল-কোরআন || প্রথম খণ্ড

পথে রয়েছে যা মানুষকে জাগাতে নিয়ে যাবে, অনুরূপভাবে দুনিয়ার যাবতীয় কাজের উন্নতি-অগ্রগতিও সিরাতুল-মুস্কাকীম বা সরল পথের মধ্যে নিহিত। যে সমস্ত পছা অবলম্বন করলে উদ্দেশ্য সফল হয়, তাতে পূর্ণ সফলতাও অনিবার্যভাবেই হয়ে থাকে।

وَاللَّهُ أَسْأَلُ الصَّوَابَ وَالسَّدَارَ وَبِيَدِهِ الْمِبْدَأُ وَالْمَعَادُ -

যে সব কাজে মানুষ সফলতা লাভ করতে পারে না, তাতে গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, সে কাজের ব্যবস্থাপনা ও পদ্ধতিতে নিশ্চয়ই কোন ভুল হয়েছে।

সারকথা, সরল পথের হেদায়েত কেবল পরিকাল বা দ্বীনী জীবনের সাফল্যের জন্যই নির্দিষ্ট নয়, বরং দুনিয়ার সকল কাজের সফলতাও এরই উপর নির্ভরশীল। এজন্যই প্রত্যেক মু'মিনের এ দোষা তসবীহস্থরূপ সর্বদা স্মরণ রাখা কর্তব্য। তবে মনোযোগ সহকারে স্মরণ রাখতে ও দোষা করতে হবে; শুধু শব্দের উচ্চারণ যথেষ্ট নয়।

وَاللَّهُ الْمُؤْفِقُ وَالْمَعِينُ -

سورة البقرة

سُرُّوا آلٍ-بَاكْرَاهُ

نامکرণ و آیات سختا : اے سُرُّاں نام 'سُرُّا آلٍ-بَاکْرَاهُ' ہے۔ ہادیسے وہ نامہ رہی تسلیم رہے ہے۔ یہ بُرْنَانِیہ اے سُرُّاکے 'سُرُّا آلٍ-بَاکْرَاهُ' بولتے نیزہ کرنا ہے جسے سے بُرْنَانِیہ کی نام۔ (ایمان-کاسیوں)

اے سُرُّاں آیات سختا ۲۸۶، شعب سختا ۶۲۲۱، بُرْنَانِیہ ۵۰,۵۰۰ ।

ابتوالگکال : اے سُرُّاٹی مدنیاں۔ ارثاً، نبی کریم (ص)۔ اے مدنیاں ہیجراۃ کرنا پر ابتویں ہے۔ ابش کو ایسا ہے جسے سے مکاں ابتویں ہے۔ کیسے تفسیر کارگان اے آیات گلوکے وہ مدنیاٹی بولے ہے۔

سُرُّا آلٍ-بَاکْرَاهُ کو رانے کے سبھاٹے بڈ سُرُّا۔ ہیجراۃ پر مدنیاں سرپرथم اے سُرُّاٹی ابتوالگ شرک ہے۔ اور پرے بیتیں آیات بیتیں سے سے ابتویں ہتے ہاکے۔ سُرُّاں سمجھیکیت آیات ٹیکے نبی کریم (ص)۔ اے شے بھسے مکاں بیجیے پر ابتویں ہے۔

وَأَنْقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى الْأَيْمَانِ پہنچ کو رانے کے سرپریش ابتویں آیات گلوکیں اے۔ دشمن ہیجراۃ دشائی ہیجراۃ بیداں ہے۔ سے میں اے ایسے ابتویں ہے۔ اے ۸۰/۹۰ دین پر نبی کریم (ص) ایسے کارنے اور ہے۔ اور وہی آسما تیرتے کے ہے ہے۔

سُرُّا بَاکْرَاهُ کیمیت : اے سُرُّا بھی اے آہکام سے ملیت سے چاٹے بڈ سُرُّا۔ نبی کریم (ص) اے شاہد کرے ہے، سُرُّا بَاکْرَاهُ پاٹ کر۔ کہنے، اے پاٹے بکھکت لاؤت ہے۔ اور پاٹ نا کرنا انٹاپ و دُرْجے کارگان۔ یہ بیکی اے سُرُّا پاٹ کرے تاکے اے اپر کوئی آہکام-باقیل کھنم و پرداز بیکار کرلتے پارے نا۔

یہاں کوئی بھی اے پرسوں ہے ہے۔ مُؤمِنیا (ر)۔ اے بُرْنَانِیہ تسلیم دیوے بولے ہے۔ تسلیم ہادیسے آہکام-باقیل ارٹے ہے۔ ارثاً، یہ بیکی اے سُرُّا پاٹ کرے تاکے اے اپر کوئی شاہد کرے ہے۔ یہ بیکار کرلتے پارے نا۔ (کوئی بھی، مُؤمِنیم، آبُو اے اپر کوئی بھی)

نبی کریم (ص) اے شاہد کرے ہے، "یہ ہے سُرُّا بَاکْرَاهُ پاٹ کرنا ہے، سے ہے۔ ہے کے شاہد ہے۔ پلائیں کرے ہے" (ایمان کاسیوں کا کام کرے ہے)۔

نبی کریم (ص) اے سُرُّاکے **سِنَامُ الْقُرْآنِ** (سِنَامُ الْقُرْآنِ) و

نبی کریم (ص) اے سُرُّاکے **ذِرْوَةُ الْقُرْآنِ** (ذِرْوَةُ الْقُرْآنِ) بولے تسلیم کرے ہے۔ سِنَام و

ذِرْوَةُ الْقُرْآنِ بکھر کے تسلیم ایسے کے بھلے ہے۔ ہے کے تسلیم ایسے کے بھلے ہے۔

বর্ণিত হয়েছে যে, সুরায়ে-বাক্সারায় আয়াতুল কুরসী নামে যে আয়াতগুলো রয়েছে তা কোরআন শরীফের অন্যান্য সকল আয়াত থেকে উভয়। (ইবনে-কাসীর)

হ্যরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন যে, এ সুরায় এমন দশটি আয়াত রয়েছে, কোন বাত্তি ঘদি সে আয়াতগুলো রাতে নিয়মিত পাঠ করে, তবে শয়তান সে ঘরে প্রবেশ করতে পারবে না এবং সে রাতের মত সকল বালা-মুসীবত, রোগ-শোক ও দুঃচিন্তা এবং দুর্ভাবনা থেকে নিরাপদে থাকবে। তিনি আরো বলেছেন, ঘদি বিকৃতমস্তিষ্ঠ লোকের উপর এ দশটি আয়াত পাঠ করে দম করা হয়, তবে সে ব্যতি সুস্থতা লাভ করবে। আয়াত দশটি হচ্ছে : সুরার প্রথম চার আয়াত, মধ্যের তিনটি অর্থাৎ, আয়াতুল-কুরসী ও তার পরের দুটি আয়াত এবং শেষের তিনটি আয়াত।

আচ্ছাদন ও মাসায়েল : বিষয়বস্তু ও মাসায়েলের দিক দিয়েও সুরা বাক্সারাহ সমগ্র কোরআনের মধ্যে অনন্য বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদার অধিকারী। ইবনে আরাবী (র) বলেছেন যে, তিনি তাঁর বুঝুর্গানের নিকট শুনেছেন—এ সুরায় এক হাজার আদেশ, এক হাজার নিষেধ, এক হাজার হেকমত এবং এক হাজার সংবাদ ও কাহিনী রয়েছে। তাই হ্যরত ওমর ফারাক (রা) এ সুরার তফসীর অধ্যয়নে বার বছর এবং হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) আট বছর অতিবাহিত করেছিলেন। (কুরতুবী)

প্রকৃতপক্ষে সুরাতুল-ফাতিহা সমগ্র কোরআনের সারমর্ম বা সার-সংক্ষেপ। এর মৌলিক বিষয়বস্তু তিনটি। এক. আল্লাহ্ তা'আলার রবুবিয়ত। অর্থাৎ, তিনিই যে, সমগ্র বিশ্বের পালনকর্তা এ তথ্যের বর্ণনা। দুই. আল্লাহ্ তা'আলাই এবাদতের একমাত্র হকদার। তিনি ছাড়া অন্য কেউ এবাদতের ঘোগ্য না হওয়া। তিন. হেদায়েত বা পথ প্রদর্শনের প্রার্থনা। সুরা-ফাতিহার শেষাংশে সিরাতুল-মুস্তাকীম বা সরল সঠিক পথের যে প্রার্থনা করা হয়েছে, সমগ্র কোরআন তারই প্রত্যুত্তর। ঘদি কেউ সরল ও সত্য পথের সঙ্কান চায়, তবে সে পরিত্র কোরআনেই তা পেতে পারে।

সে জন্যই সুরাতুল-ফাতিহার পর সুরা বাক্সারাহ সন্নিবেশিত হয়েছে এবং
الكتاب দ্বারা সুরা আরঙ্গ করে ইঙিত করা হয়েছে যে, তোমরা যে সিরাতুল
 মুস্তাকীমের সঙ্কান করছ তা হচ্ছে এ কিতাব। অতঃপর এ সুরার প্রথমে ঈমানের
 মূলনীতিসমূহ, তওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের বর্ণনা সংক্ষিপ্তাকারে এবং সুরার
 শেষাংশে ঈমান সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। মধ্যভাগে জীবন ধাপন
 পদ্ধতির বিভিন্ন দিকসমূহ যথা এবাদত, আচার-ব্যবহার, মুয়াশেরাত, চরিত্র গঠন এবং
 অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সংশোধন এবং সংক্ষার সম্পর্কিত মূলনীতি ছাড়াও অন্যান্য
 বহু ছোট-খাট বিষয়সমূহের বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْمَوْلَٰءُ ذُلِكَ الْكِتَابُ لَرَبِّ الْعَالَمِينَ فِيهِ هُدًى
 لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيَقِيمُونَ
 الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ
 يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزَلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ
 وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

পরম করণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহুর নামে শুরু করছি।

(১) আলিফ লা-ম-য়া-ম। (২) এ সেই কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই।
 পথ প্রদর্শনকারী পরহেয়গারদের জন্য ; (৩) যারা অদেখা বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন
 করে এবং নামাশ প্রতিষ্ঠা করে। আর আশি তাদেরকে যে ঝঁঝী দান করেছি, তা থেকে
 ব্যয় করে (৪) এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে সেসব বিষয়ের উপর, যা কিছু তোমার
 প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেসব বিষয়ের উপর যা তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবতীর্ণ
 হয়েছে ! আর আর্থেরাতকে যারা নিশ্চিত বলে বিশ্বাস করে। (৫) তারাই নিজেদের
 পালনকর্তার পক্ষ থেকে সুপথ প্রাপ্ত, আর তারাই যথার্থ সফলকাম।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এ কিতাব আল্লাহ প্রদত্ত (এতে সন্দেহের কোনই অবকাশ নেই। কোন অর্বা-
 চীন যদি এ বিষয়ে কোন প্রকার সন্দেহের অবতারণা করে, তাতে কিছু যায়-আসে না।

କେନ୍ତା, କୋନ ଅତଃକ୍ଷର୍ତ୍ତ ସତ୍ୟେର ପ୍ରତି କେଉଁ ସନ୍ଦେହେର ଅବତାରଣା କରିଲେଓ ସେ ସତ୍ୟ ବିଷୟେ କୋନ ତାରତମ୍ୟ ସଟେ ନା , ବରଂ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟାଇ ଥାକେ ।) ଯାରା ଆଜ୍ଞାହକେ ଡୟ କରେ ଏବଂ ଯାରା ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ହ୍ରାପନ କରେ, ଏ କିତାବ ତାଦେର ଜନ୍ୟ ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ । (ଅର୍ଥାତ୍, ସେବ ବିଷୟ ଜ୍ଞାନ ଓ ପଞ୍ଚଦ୍ଵିତୀୟ-ପ୍ରାହ୍ୟ ଅନୁଭୂତିର ଉର୍ଧ୍ଵେ ସେ ସବ ବିଷୟକେ ଆଜ୍ଞାହ ଓ ତା'ର ରାସୁଲେର ଉତ୍ତିର ପରିପ୍ରେକ୍ଷିତେ ଯାରା ସତ୍ୟ ବଲେ ପ୍ରହଳ କରେ) ଏବଂ ନାମାୟ କାହେମ କରେ (ନାମାୟ କାହେମ କରାର ଅର୍ଥ ହଛେ ଯେ, ନାମାୟ ସମୟମତ ଏର ଶର୍ତ୍ତ ଓ ଆରକାନ-ଆହ୍କାମ ସଥାରୀତି ପାଇନ କରେ ଆଦାୟ କରା) ଏବଂ ଆମି ଯା କିଛି ଦାନ କରେଛି ତା ଥେକେ ସଂପଥେ ବ୍ୟାପ କରେ । ଆର ଏ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏମନ ଯାରା ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆପନାର ପ୍ରତି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କିତାବ ଏବଂ ଆଗନାର ପୂର୍ବବତୀ କିତାବସମୁହେ, (ଅର୍ଥାତ୍, କୋରାନେର ପ୍ରତି ତାଦେର ସେବାପ ଈମାନ ରାସେହେ, ତେମନି ପୂର୍ବବତୀ ନବୀଗନେର ପ୍ରତି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କିତାବସମୁହେଓ ଈମାନ ରାସେହେ । କୋନ ବିଷୟ ସତ୍ୟ ବଲେ ଜାନାର ନାମ ଈମାନ । ଆମଲ କରା ଅନ୍ୟ କଥା । ଆଜ୍ଞାହ ତା'ଆଜ୍ଞା ପରିବର୍ତ୍ତ କୋରାନାମ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରାର ପର୍ବେ ସେ ସମସ୍ତ ଆସମାନୀ କିତାବ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରେଛେ, ସେଗଲୋକେ ସତ୍ୟ ବଲେ ପ୍ରହଳ କରା ଫରୟ ଏବଂ ଈମାନେର ଶର୍ତ୍ତ । ଅର୍ଥାତ୍, ଏରାପ ବିଶ୍ୱାସ ହ୍ରାପନ କରତେ ହବେ ଯେ, ଏ ସମସ୍ତ କିତାବ ଆଜ୍ଞାହ ତା'ଆଜ୍ଞା ନାଯିଙ୍କ କରେଛିଲେ ଏବଂ ସେବ କିତାବତେ ସହିତ । ଆର୍ଥାତ୍ବେଷୀ ଲୋକେରା ଏଇଗଲୋତେ ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ-ପରିବର୍ଧନ କରେଛେ, ସେଗଲୋର ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଆମଲ କରତେ ହବେ କୋରାନ ଅନୁଯାୟୀ : ପୂର୍ବବତୀ କିତାବଗଲୋ ମନସୁଥ ବା ରହିତ ବଲେ ଗଣ୍ୟ ହବେ । ସେଗଲୋ ଅନୁଯାୟୀ ଆମଲ କରା ଜାହେଯ ହବେ ନା ।) ଏବଂ ତାରା ଆଥେରାତେର ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ହ୍ରାପନ କରେ । ଏହି ସମସ୍ତ ଲୋକ ଆଜ୍ଞାହର ଦେଇବ ସତ୍ୟପଥେର ଉପର ରାସେହେ ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାଯା ସଫଳକାମ । (ଏ ସମସ୍ତ ଲୋକ ପାର୍ଥିବ ଜୀବନେ ସତ୍ୟପଥେର ମତ ବଡ଼ ନେଯାମତପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ପରକାଳେଓ ତାରା ସକଳ ପ୍ରକାର କାମିଯାବୀ ଲାଭ କରିବେ ।)

ଶବ୍ଦ ବିଶ୍ୱେଷଣ : ﴿ ﴿ ﴿ ଏ ଶବ୍ଦଟି ଦୂରବତୀ କୋନ ବନ୍ଦୁର ପ୍ରତି ଇଞ୍ଜିତ କରାର ଜନ୍ୟ ବ୍ୟବହାତ ହୁଏ ।

ଶବ୍ଦ : ﴿ ﴿ ﴿ ସନ୍ଦେହ । ﴿ ﴿ ﴿ ହେଦାଯେତ । ﴿ ﴿ ﴿ ଯାଦେର ମଧ୍ୟ ଧର୍ମଭୀରୁତା ବା ତାକୁଙ୍ଗା ଓ ପରହେଷଗାରୀର ଗୁପାବଳୀ ବିଦ୍ୟମାନ, ତାଦେରକେ ମୁତ୍ତାକୀନ ବଳୀ ହୁଏ ।

ଶବ୍ଦ : ﴿ ﴿ ﴿ ଶବ୍ଦେର ଅର୍ଥ ବିରତ ଥାକା । ଏ ଶ୍ଵଳେ ଏର ଅର୍ଥ ହବେ : ଆଜ୍ଞାହର ଅବାଧ୍ୟତା ଥେକେ

ଶବ୍ଦ : ﴿ ﴿ ﴿ ଅଦୃଶ୍ୟ । ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ମାନୁଷେର ଦୁଷ୍ଟିର ଅଗୋଚରେ ଏବଂ

ইঞ্জিয়ানুভূতির উর্ধ্বে। **يَقِيمُونَ** শব্দটি **قَامَتْ** হতে গঠিত; অর্থ হচ্ছে, কোন বস্তুকে সোজা করা। নামাঘ সোজা করার অর্থ হচ্ছে, একাগ্রচিত্তে আদায় করা।

رَزَقْنَاهُ শব্দটি **رَزَقْ** হতে উদ্ভৃত। অর্থ, জীবিকা নির্বাহের উপকরণ দান করা।

يَنْفَعُونَ শব্দটি **يَنْفَعْ** হতে উদ্ভৃত। অর্থ, ব্যয় করা। **أَخْرَجَ** -এর অভিধানিক

অর্থ হচ্ছে শেষ বা পরে সংঘটিত হবে এমন সব বিষয়। এ স্থলে ইহকানের বিপরীত পরকাল।

بَوْقُونَ শব্দটি **بَقَانْ** হতে উদ্ভৃত। ইয়াকীন অর্থ হচ্ছে—যাতে

সন্দেহ-সংশয়ের কোন অবকাশ না থাকে। **مَغْلُوكُونَ** শব্দটি **مَغْلُوكْ** শব্দ থেকে এবং

তা **فَلَاحَ** শব্দ থেকে গঠিত। অর্থ, পূর্ণ সফলতা।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হরাফে মুকাব্বা'আতের বিশদ আলোচনা : অনেকগুলো সুরার প্রারম্ভে কতকগুলো বিচ্ছিন্ন বর্গ দ্বারা গঠিত এক-একটা বাক্য উল্লেখিত হয়েছে। যথা **الْمَصَ-**

এগুলোকে কোরআনের পরিভাষায় 'হরাফে মুকাব্বা'আত' বলা হয়। এ অক্ষর-গুলোর প্রত্যেকটিকে পৃথক পৃথকভাবে সাকিন পড়া হয়। যথা :—**الْفَ- لَامَ - الْمِيمَ - لَامَ - الْفَ- لَامَ - الْمِيمَ** (আলিফ-লাম-মীম)।

কোন কোন তফসীরকারক এ হরফগুলোকে সংশ্লিষ্ট সুরার নাম বলে অভিহিত করেছেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, এগুলো আল্লাহর নামের তত্ত্ব বিশেষ।

অধিকাংশ সাহাবী, তাবেবী এবং ওলামার মধ্যে সর্বাধিক প্রচলিত মত হচ্ছে যে, হরাফে মুকাব্বা'আতগুলো এমন রহস্যপূর্ণ যার মর্য ও মাহাত্ম্য একমাত্র আল্লাহ'তা'আলাই জানেন। অন্য কাউকে এ বিষয়ে জান দান করা হয়নি। হয়তো রাসূল (সা)-কে এগুলোর নিগৃত তত্ত্ব সম্পর্কে অবগত করানো হয়েছিল, কিন্তু উশ্মতের মধ্যে এর প্রচার ও প্রকাশ করতে দেওয়া হয়নি। ফলে এ শব্দসমূহের ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য সম্পর্কে নবী করীম (সা) থেকে কোন বর্ণনা পাওয়া যায়নি। ইমাম কুরতুবী এ মতবাদ গ্রহণ করেছেন। তাঁর বক্তব্যের সারমর্ম হচ্ছে—আমের, শা'বী সুফিয়ান সওরী এবং একদল মুহাদ্দেস বলেছেন যে, প্রত্যেক আসমানী কিতাবের এক-একটি বিশেষ তেদে বা নিগৃত তত্ত্ব রয়েছে। আর 'হরাফে মুকাব্বা'আত' পবিত্র কোরআনের

সে নিগৃহ তত্ত্ব ও ভেদ। যার অর্থ আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। এ ব্যাপারে আমাদের পক্ষে কোন বিতর্কে অবতীর্ণ হওয়া বা মন্তব্য করা সমীচীন নয়। এগুলোর মধ্যে আমাদের জন্য মহা উপকার নিহিত রয়েছে। এগুলোতে বিশ্বাস করা ও এগুলোর তেলাওয়াত করা বিশেষ সওয়াবের কাজ। এর তেলাওয়াত আমাদের অজ্ঞাতসারেই আমাদের জন্য গোপনীয় বরকত পেঁচাতে থাকে।

এ প্রসঙ্গে ইমাম কুরতুবী আরো লিখেছেনঃ হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা), হযরত ওমর (রা), হযরত ওসমান গনী (রা), হযরত আলী (রা), হযরত ইবনে মসউদ (রা) প্রমুখ সাহাবী এ সম্বন্ধে অভিমত পোষণ করেন যে, এগুলো আল্লাহ্ তা'আলার রহস্যজনিত বিষয় এবং তাঁর পক্ষ থেকেই অবতীর্ণ। এ বিশ্বাস রেখে এগুলোর তেলাওয়াত করতে হবে; কিন্তু এগুলোর রহস্য উদ্বারের ব্যাপারে এবং তত্ত্ব সংগ্রহে আমাদের ব্যক্ত হওয়া উচিত হবে না।

ইবনে-কাসীরও কুরতুবীর বরাত দিয়ে এ মন্তব্যকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কোন কোন আলেম এ শব্দগুলোর যে অর্থ বর্ণনা করেছেন, সেগুলোকে ভুল প্রতিপন্থ করাও উচিত হবে না। কেননা, তাঁরা উপমাস্তুলে এবং এগুলোকে সহজবোধ্য করার উদ্দেশ্যেই এসব অর্থ বর্ণনা করেছেন।

زِلْكَ الْكِتَبُ لَا رَبَّ لَهُ فِيهَا কোন দূরবর্তী বন্ধুকে

ইশারা করার জন্য ব্যবহৃত হয়। **لَنْبٌ**। দ্বারা কোরআন মজীদকে বোঝানো হয়েছে।

رَبُّ অর্থ সন্দেহ-সংশয়। আরাতের অর্থ হচ্ছে—ইহা এমন এক কিতাব যাতে সন্দেহ-সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। ইহা বাহ্যত দূরবর্তী ইশারার স্থল নয়। কারণ, এ ইশারা কোরআন শরীফের প্রতিই করা হয়েছে, যা মানুষের সামনেই রয়েছে। কিন্তু দূরবর্তী ইশারার শব্দ ব্যবহার করে একথাই বোঝানো হয়েছে যে, সুরাতুল-ফাতিহাতে যে সিরাতুল-মুস্তাকীমের প্রার্থনা করা হয়েছিল, সমগ্র কোরআন শরীফ সে প্রার্থনারই প্রত্যুত্তর। ইহা সিরাতুল-মুস্তাকীমের বিস্তারিত ব্যাখ্যাও বটে। অর্থ হচ্ছে—আমি তোমাদের প্রার্থনা শুনেছি এবং হেদায়েতের উজ্জ্বল সুর্যসদৃশ পরিভ্র কোরআন অবতীর্ণ করেছি। যে ব্যক্তি হেদায়েত লাভে ইচ্ছুক সে যেন এ কিতাব অধ্যয়ন ও অনুধাবন করে এবং তদনুযায়ী আমল করে।

এতদসঙ্গে এ কথাও বলে দেওয়া হচ্ছে যে, এতে কোন সন্দেহ নেই। কোন কালামে বা বক্তব্যে সন্দেহ ও সংশয় দু'কারণে হতে পারে। কারো বুদ্ধিমত্তার স্বল্পতার দরুণ সন্দেহ উপস্থিত হতে পারে, যার উল্লেখ কয়েক আয়াত পরেই খোদ কোরআন

শরীফে রয়েছে। যেমন, **رَبِّكُمْ فِي رَبِّ أَنْتَ**—যদি তোমরা এতে সন্দেহ পোষণ কর। (অতএব বুদ্ধির অস্তিত্বাহেতু কারো মনে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও এরাপ বলা ন্যায়সঙ্গত যে, এ কিতাবে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই)।

لِمُتَقِبِّلِ دُّهْ—যারা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করে—তাদের জন্য

হৈদায়েত। অর্থাৎ, যে বিশেষ হৈদায়েত পরকালের মুক্তির উপায়, তা কেবল মুত্তাকীদেরই প্রাপ্য। অবশ্য কোরআনের হৈদায়েত মানবজাতির জন্য সীমাবদ্ধ নয়; বরং সমস্ত বিশ্চরাচরের জন্য ব্যাপক। সূরাতুল-ফাতিহার তফসীরে বর্ণনা করা হয়েছে যে, হৈদায়েতের তিনটি স্তর রয়েছে। এক. সমগ্র মানবজাতি, প্রাণিজগৎ তথা সমগ্র সৃষ্টিটির জন্যই ব্যাপৃত। দুই. মুসলমানদের জন্য খাস। তিনি. যারা আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ নৈকট্য লাভ করেছে, তাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত; তথাপি হৈদায়েতের স্তরের কোন সীমারেখা নেই।

কোরআনের বিভিন্ন স্থানের কোথাও ‘আম’ বা সাধারণ এবং কোথাও বিশেষ হৈদায়েতের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু এখানে বিশেষ বা সুনির্দিষ্ট হৈদায়েতের কথা বলা হয়েছে। এজন্যই হৈদায়েতের সঙ্গে মুত্তাকীগণকে বিশেষভাবে যুক্ত করা হয়েছে বলেই এরাপ সংশয় প্রকাশ করা সমীচীন হবে না। হৈদায়েতের বেশী প্রয়োজন তো এই সমস্ত লোকেরই ছিল, যারা মুত্তাকী নয়। কেননা, ইতিমধ্যে হৈদায়েতের স্তর বিন্যাস করে এসব সংশয়ের অবসান করে দেওয়া হয়েছে। তাই এখন আর একথা বলা ঠিক নয় যে, কোরআন শুধু মুত্তাকীদের জন্যই হৈদায়েত বা পথপ্রদর্শক, অন্যের জন্য নয়।

মুত্তাকীগণের গুণাবলী : পরবর্তী দু'টি আয়াতে মুত্তাকীগণের গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। যারা হৈদায়েতপ্রাপ্ত, তাদের পথই হচ্ছে সিরাতুল-মুস্তাকীম। যারা সরল-সঠিক পুণ্যপদ্মা লাভ করতে চায়, তাদের উচিত এই দলে শরীক হয়ে তাদের সাহচর্য প্রহণ করা এবং ঐ সকল লোকের স্বত্বাব-চরিত্র, আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে স্বীয় জীবনের পাথেয়রূপে প্রহণ করা। আর এজন্যই মুত্তাকীগণের বিশেষ গুণাবলীর সঙ্গে সঙ্গে এরশাদ হচ্ছে :

أَوْلَىٰ عَلَىٰ هُدًىٰ مِّنْ رَبِّهِمْ وَأَوْلَئِكَ هُمُ الْمُغْلِظُونَ -

অর্থাৎ, তারাই আল্লাহ্ প্রদত্ত সংপথপ্রাপ্ত এবং তারাই পূর্ণ সফলকাম;

পূর্বোক্ত দুটি আয়াত দ্বারা মুত্তাকীদের গুণাবলীর বর্ণনার মধ্যে ঈমানের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, এর মূলনীতিগুলো এবং তৎসঙ্গে সংকর্মের মূলনীতিগুলোও স্থান পেয়েছে। তাই ঐ সমস্ত গুণের বিশেষ পরিবর্তী আয়াতে দেওয়া হয়েছে।

الَّذِينَ يُعْمِلُونَ بِالْغَيْبِ وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَسِرَارُ ذِنْبِهِمْ يَنْفَعُونَ

অর্থাৎ, আল্লাহকে ধারা ভয় করে, তারা এমন লোক যে, অদৃশ্য বিশ্বাস করে, নামায প্রতিষ্ঠিত করে এবং স্বীয় জীবিকা থেকে সৎপথে ব্যয় করে।

আলোচ্য আয়াতে মুত্তাকীদের তিনটি গুণের উল্লেখ করা হয়েছে। অদৃশ্য বিশ্বাস স্থাপন করা, নামায প্রতিষ্ঠিত করা এবং স্বীয় জীবিকা হতে সৎপথে ব্যয় করা। উপরোক্ত আলোচনার মধ্যে বেশ কতকগুলো জরুরী বিষয় সংযুক্ত হয়েছে। সেগুলোর কিছুটা বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

প্রথম বিষয় ঈমানের সংজ্ঞা : ঈমানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে পবিত্র কোরআনে দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। **بِالْغَيْبِ** ঈমান এবং গায়েব। শব্দ দুটির অর্থ যথাযথভাবে অনুধাবন করলেই ঈমানের পুরাপুরি তাৎপর্য ও সংজ্ঞা হাদয়জম করা সম্ভব হবে।

‘ঈমান’ শব্দের আতিথানিক অর্থ হচ্ছে, কারো কথাকে তার বিশ্বস্তার নিরিখে মনে প্রাণে মেনে নেওয়া। এজন্যই অনুভূতিগ্রাহ্য ও দৃশ্যমান কোন বস্তুতে কারো কথায় বিশ্বাস স্থাপন করার নাম ঈমান নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা হয় যে, কোন ব্যক্তি যদি এক টুকরা সাদা কাপড়কে সাদা এবং এক টুকরা কালো কাপড়কে কালো বলে এবং আর এক ব্যক্তি তার কথা সত্য বলে মেনে নেয়, তাহলে একে ঈমান বলা যায় না। এতে বজ্জ্বার কোন প্রভাব বা দৰ্থল নেই। অপরদিকে রাসূল (সা)-এর কোন সংবাদ কেবলমাত্র রাসূলের উপর বিশ্বাসবশত মেনে নেওয়াকে শরীয়তের পরিভাষায় ঈমান বলে। **غَيْبِ**-এর আতিথানিক অর্থ হচ্ছে এমন সব বস্তু, যা বাহ্যিকভাবে মানবকুম্ভের জ্ঞানের উদ্ধৰ্বে এবং যা মানুষ পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করতে পারে না, চক্ষু দ্বারা দেখতে পায় না, কান দ্বারা শুনতে পায় না, নাসিকা দ্বারা প্রাণ নিতে পারে না, জিহ্বা দ্বারা স্বাদ প্রাপ্ত করতে পারে না, হাত দ্বারা স্পর্শ করতে পারে না,—ফলে সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভও করতে পারে না।

কোরআন শরীফে **غَيْبِ** শব্দ দ্বারা সে সমস্ত বিষয়কেই বোঝানো হয়েছে।

যার সংবাদ রাসূল (সা) দিয়েছেন এবং মানুষ নিজের বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যার জ্ঞান জাতে সম্পূর্ণ অক্ষম।

شَدِّيْدٌ شব্দ দ্বারা ঈমানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে আল্লাহর অভিষ্ঠ ও সন্তা, সিফাত বা গুণবলী এবং তকনীর সম্পর্কিত বিষয়সমূহ, বেহেশত-দোয়খের অবস্থা, কিয়ামত এবং কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়ার ঘটনাসমূহ, ফেরেশতাকুল, সমস্ত আসমানী কিতাব, পূর্ববর্তী সকল নবী ও রাসূলগণের বিস্তারিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত যা সুরা বাক্রাহার শেষে الرسُولُ مِنْ أَمْنِ آয়াতে দেওয়া হয়েছে। এখানে ঈমানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এবং শেষ আয়াতে ঈমানের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এখন ঈমান বিল-গামের বা অদৃশ্য বিশ্বাসের অর্থ এই দোড়ায় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে হেদায়েত এবং শিক্ষা নিয়ে এসেছিলেন, তা আন্তরিকভাবে মেনে নেওয়া। তবে শর্ত হচ্ছে এই যে, তা রাসূল (সা)-এর শিক্ষা হিসেবে অকাট্যভাবে প্রয়াণিত হতে হবে। আহ্মে-ইসলামের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ঈমানের এ সংজ্ঞাই দিয়েছেন। ‘আকাশেদে-তাহাবী’ ও ‘আকাশেদে-নসফী’-তে এ সংজ্ঞা মেনে নেওয়াকেই ঈমান বলে অভিহিত করা হয়েছে। এতে এ কথাও বোঝা যায় যে, জ্ঞানের নাম ঈমান নয়। কেননা, খোদ ইবলীস এবং অনেক কাফেরও রাসূল সাল্লাহু আলাইহে ওয়া-সাল্লামের নবুওয়ত যে সত্য তা আন্তরিকভাবে জ্ঞানত, কিন্তু না মানার কারণে তারা ঈমানদারদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি।

বৃতীয় বিষয়ঃ ইক্কামতে-সালাতঃঃ ইক্কামত বা প্রতিষ্ঠা অর্থ শুধু নামায় আদায় করা নয়, বরং নামায়ের সকল দিক দিয়ে ঠিক করাকে প্রতিষ্ঠা করা বলা হয়। ‘ইক্কামত’ অর্থ নামায়ের সকল ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত, মুস্তাহাব পরিপূর্ণভাবে আদায় করা, এতে সব সময় সুদৃঢ় থাকা এবং এর ব্যবস্থাপনা সুদৃঢ় করা সবই বোঝায়। ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত ও নংফল প্রভৃতি সকল নামায়ের জন্য একই শর্ত। এক কথায় নামাযে অভ্যন্ত হওয়া ও তা শরীয়তের নিয়ম মত আদায় করা এবং এর সকল নিয়ম-পদ্ধতি যথার্থভাবে পালন করাই ইক্কামতে-সালাত।

তৃতীয় বিষয়ঃ আল্লাহ্ র পথে ব্যয়ঃ আল্লাহ্ র পথে ব্যয় অর্থে এখানে ফরয যাকাত, ওয়াজিব সদকা এবং নফল দান-খয়রাত প্রভৃতি, যা আল্লাহ্ র রাস্তায় ব্যয় করা হয় সে সব কিছুই বোঝানো হয়েছে। কোরআনে সাধারণত نفلاً | শব্দ নফল

দান-খয়রাতের জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে। যেখানে ফরয যাকাত উদ্দেশ্য সেসব স্থানে

শব্দই আনা হয়েছে।

۱۷۰ - এ সংক্ষিপ্ত বাক্যটিতে গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, আল্লাহর রাস্তায় তথা সংপথে অর্থ ব্যয় করার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা প্রত্যেক সৎ মানুষের মধ্যে বিশেষভাবে জাগ্রত করাই এ আয়তের উদ্দেশ্য। একজন সুস্থ বিবেক-সম্পন্ন ব্যক্তি চিন্তা করবে যে, আমাদের নিকট বা কিছু রয়েছে, তা সবই তো আল্লাহর দান ও আমানত। যদি আমরা সমস্ত ধন-সম্পদ তাঁর পথে ব্যয় করি, তবেই মাত্র এ নেয়ামতের হক আদায় হবে। পরন্তু এটা আমাদের পক্ষ থেকে কোন এহ্সান হবে না।

তবে এ আয়তে **۱۷۰** শব্দ মোগ করে একথা বোঝানো হয়েছে যে, যে ধন-সম্পদ আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, তা সবই ব্যয় করতে হবে এমন নয়; বরং কিম্বদংশ ব্যয় করার কথাই বলা হয়েছে।

মুত্তাকীদের শুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে প্রথমে অদৃশ্যে বিশ্বাস, এরপর নামায প্রতিষ্ঠা করা এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ঈমানের গুরুত্ব সকলেরই জানা যে, ঈমানই প্রকৃত ভিত্তি এবং সকল ‘আমল কবুল হওয়া’ ঈমানের উপরই নির্ভরশীল। কিন্তু যখনই ঈমানের সাথে ‘আমলের কথা বলা হয়, তখন সেগুলোর তালিকা ঝরেই দীর্ঘ হতে থাকে। কিন্তু এছলে শুধু নামায এবং অর্থ ব্যয় পর্যন্ত ‘আমলকে সীমাবদ্ধ রাখার কারণ কি? এর উত্তর হচ্ছে এই যে, যত রকমের ‘আমল রয়েছে তা ফরয়ই হোক অথবা ওয়াজিব, সবই হয় মানুষের দেহের সাথে অথবা ধন-দৌলতের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এবাদতে-বদনী বা দৈহিক এবাদতের মধ্যে নামায সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তাই এছলে নামাযের বর্ণনার মধ্যে এবং যেহেতু আর্থিক ইবাদত সবই

نفاف। শব্দের অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং এ উভয় প্রকার এবাদতের বর্ণনার মধ্যেই প্রকৃতপক্ষে ঘাবতীয় এবাদতের বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পূর্ণ আয়তের অর্থ হচ্ছে : তারাই মুত্তাকী যাদের ঈমান পূর্ণাঙ্গ এবং ‘আমলও পূর্ণাঙ্গ। ঈমান এবং ‘আমল এ দুয়ের সমন্বয়েই ইসলাম। এ আয়তে ঈমানের পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা দেওয়ার সাথে সাথে ইসলামের বিষয়বস্তুর প্রতিও ইশারা করা হয়েছে। তাই ঈমান ও ইসলামের পার্থক্যের আলোচনাও এছলে করতে হয়।

ঈমান ও ইসলামের পার্থক্য : অভিধানে কোন বন্ধনে আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন ঈমান এবং কারো অনুগত ও ত্বরিত হওয়াকে ইসলাম বলে।

ঈমানের স্থান অন্তর, ইসলামের স্থানও অন্তরই এবং তৎসহ সকল অঙ্গ-প্রত্যাঙ্গ। কিন্তু শরীয়তে ঈমান ব্যতীত ইসলাম এবং ইসলাম ব্যতীত ঈমান প্রহণযোগ্য নয়। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (সা)-এর প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস ততক্ষণ পর্যন্ত প্রহণযোগ্য নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত এ বিশ্বাসের মৌলিক স্বীকৃতির সাথে সাথে কর্মের দ্বারা আনুগত্য ও তাঁবেদারী প্রকাশ করা না হয়।

মোট কথা, আভিধানিক অর্থে ঈমান ও ইসলাম স্বতন্ত্র অর্থবোধক বিষয়বস্তুর অন্তর্গত। অর্থগত পার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে কোরআন-হাদীসে ঈমান ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্যের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু শরীয়ত ঈমানবিহীন ইসলাম এবং ইসলামবিহীন ঈমান অনুমোদন করে না।

প্রকাশ্য আনুগত্যের সাথে যদি অন্তরের বিশ্বাস না থাকে, তবে কোরআনের ভাষায় একে 'নেফাকু' বলে। নেফাকুকে কুফর হতেও বড় অন্যায় সাব্যস্ত করা হয়েছে।

إِنَّ الْمُنْفَقِينَ فِي الدَّرِيِّ لَا سَغَلٌ مِّنَ النَّارِ -

অর্থাৎ, 'মুনাফিকদের স্থান জাহানামের সর্বনিম্ন স্তর।' অনুরাপভাবে আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে যদি মৌলিক স্বীকৃতি এবং আনুগত্য না থাকে, কোরআনের ভাষায় একেও কুফরী বলা হয়। যথা—

يَعْرِفُونَهُمْ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ -

অর্থাৎ, কাফেরগণ রাসূল (সা) এবং তাঁর নবুওয়তের ব্যথার্থতা সম্পর্কে এমন সুস্পষ্টভাবে জানে, যেমন জানে তাদের নিজ নিজ সত্তানদেরকে।

অন্যত্র এরশাদ হয়েছে :

وَجَحِدُوا بِهَا وَأَسْتَيْقِنْتُهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعَلُوًّا -

অর্থাৎ, তারা আমার নির্দেশন বা আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে। অথচ তাদের অন্তরে এর পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে। তাদের এ আচরণ কেবল অন্যায় ও অহঙ্কারপ্রসূত।

আমার অক্ষেয় ওস্তাদ হযরত আল্লামা মুহাম্মদ আবোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) এ বিষয়টি নিম্নরূপভাবে ব্যাখ্যা করতেন : "ঈমান ও ইসলামের ক্ষেত্র এক, কিন্তু আরও শেষের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য বিদ্যমান অর্থাৎ, ঈমান যেমন অন্তর

থেকে আরম্ভ হয় এবং প্রকাশ ‘আমলে পৌছে পূর্ণতা লাভ করে, তদ্বপুর ইসলামও প্রকাশ ‘আমল থেকে আরম্ভ হয় এবং অঙ্গের পৌছে পূর্ণতা লাভ করে। অন্তরের বিশ্বাস প্রকাশ ‘আমল পর্যন্ত না পৌছালে তা প্রহণযোগ্য হয় না। অনুরূপভাবে প্রকাশ্য আনুগত্য ও তাঁবেদারী আন্তরিক বিশ্বাসে না পৌছালে সে ইসলাম প্রহণযোগ্য হয় না।’’ ইমাম গারাজী এবং ইমাম সুবকীও এ মত পোষণ করেছেন। ইমাম ইবনে ইহমাম ‘মুসামেরা’ নামক প্রচে এ অভিমতকে সকল আহ্লে হক-এর অভিমত বলে উল্লেখ করেছেন।

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ

وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ -

অর্থাৎ, মুত্তাকীগণ এমন লোক যারা আপনার নিকট প্রেরিত প্রচে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আপনার পূর্ববর্তী রাসূলগণের প্রতি প্রেরিত প্রস্তুসমূহে বিশ্বাস স্থাপন করে আর পরকালের প্রতিও দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।

এ আয়াতে মুত্তাকীদের এমন আরো কতিপয় শুণের বর্ণনা রয়েছে, যাতে ইমান বিল্গায়ের এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাসের প্রসঙ্গটা আরো একটু বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ ও হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে আবুস রা (রা) এ আয়াতের তফসীরে বলেছেন যে, রাসূল (সা)-এর ঘর্মানায় মু'মিন ও মুত্তাকী শ্রেণীর লোক বিদ্যমান ছিলেন; একশ্রেণী হল তাঁরা, যাঁরা প্রথমে মুশরিক ছিলেন এবং পরে ইসলাম প্রহণ করেছেন; অন্য শ্রেণী হল তাঁরা, যাঁরা প্রথমে আহ্লে কিতাব ইহসুন-নাসারা ছিলেন এবং পরে ইসলাম প্রহণ করেছেন। এখানে পূর্ববর্তী আয়াতে প্রথম শ্রেণীর বর্ণনা ছিল। আর এ আয়াতে দ্বিতীয় শ্রেণীর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তাই এ আয়াতে কোরআনের প্রতি ইমান আনার সাথে সাথে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে বিশ্বাস করার কথাও বলা হয়েছে। হাদীসের বর্ণনানুযায়ী এ দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা যাঁরা ইসলাম প্রহণের পূর্বে কোন-না-কোন আসমানী কিতাবের অনুসারী ছিলেন, তাঁরা দ্বিতীয় পুণ্যের অধিকারী ছিলেন। প্রথমত কোরআনের প্রতি ইমান এবং ‘আমলের জন্য, দ্বিতীয়ত পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের প্রতি ইমান আনার জন্য। তবে পার্থক্য এই যে, সেগুলো সম্পর্কে বিশ্বাসের বিষয় হবে এই যে, কোরআনের পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা হেসব কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, সেগুলো সত্য ও হক এবং সে যুগে এর উপর আমল করা ওয়াজিব ছিল। আর এ যুগে কোরআন অবতীর্ণ হবার পর যেহেতু অন্যান্য

আসমানী কিতাবের হকুম-আহ্কাম এবং পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহ মনসুখ হয়েছে, তাই এখন আমল একমাত্র কোরআনের আদেশানুষানীই হবে।

থতমে নবুওয়ত সম্পর্কিত মাসআলার একটি দলীলঃ এ আয়াতের বর্ণনা রীতিতে একটা মৌলিক বিষয়ের মীমাংসাও প্রসঙ্গের মে বলে দেওয়া হয়েছে। তা হচ্ছে হয়ুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামাই শেষ নবী এবং তাঁর নিকট প্রেরিত ওহীই শেষ ওহী। কেননা, কোরআনের পরে যদি আরো কোন আসমানী কিতাব অবতীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকত, তবে পূর্ববর্তী কিতাবগুলোর প্রতি যেভাবে ঈমান আনার কথা বলা হয়েছে, পরবর্তী কিতাবসমূহের প্রতি যেভাবে ঈমান আনার কথাও একইভাবে বলা হতো; বরং এর প্রয়োজনই ছিল বেশী। কেননা, তাওরাত, ইনজীলসহ বিভিন্ন আসমানী কিতাবের প্রতি ঈমান তো পূর্ব থেকেই বর্তমান ছিল এবং এগুলো সম্পর্কে কমবেশী সবাই অবগতও ছিল। তাই হয়ুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পরেও যদি ওহী ও নবুওয়তের ধারাবাহিকতা অবাহত রাখা আল্লাহর অভিপ্রায় হতো, তবে অবশ্যই পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ এবং নবী-রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনার বিষয়টির ন্যায় পরবর্তী কিতাব ও নবী-রাসূলের প্রতি ঈমান আনার বিষয়টিরও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন হতো, যাতে পরবর্তী লোকেরা এ সম্পর্কে বিপ্রাণ্তির কবল থেকে নিরাপদ থাকতে পারে।

কিন্তু কোরআনের যেসব জায়গায় ঈমানের উল্লেখ রয়েছে, সেখানেই পূর্ববর্তী নবীগণের এবং তাঁদের প্রতি প্রেরিত কিতাবসমূহেরও উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু কোথাও পরবর্তী কোন কিতাবের উল্লেখ নেই। কোরআন মজীদে এ বিষয়ে অন্যন্য পঞ্চাশটি স্থানে উল্লেখ রয়েছে। সর্বত্রই হযরত (সা)-এর পূর্ববর্তী নবী ও ওহীর কথা বলা হলেও কোন একটি আয়াতে পূর্ববর্তী কোন ওহীর উল্লেখ তো দূরের কথা, কোন ইশারা-ইঙ্গিতও দেখতে পাওয়া যায় না।

যথা :

সুরা নমল—

(১) وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ

(২) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ—সুরা মু'মিন—

(৩) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا—সুরা রাম—

(৪) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ—সুরা নিসা—

(সূরা যুমার) ﴿٤﴾ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ—

(সূরা বাকারা) ﴿৫﴾ كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ—

(সূরা বাকারা) ﴿৬﴾ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ—

(সূরা বনী-ইস্রাইল) ﴿৭﴾ سُنَّةً مَّنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا—

এ আয়াতগুলোতে এবং অনুরূপ আরো অন্যান্য আয়াতে ঘেখানেই নবী-

রাসুল, ওহী ও কিতাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সর্বজ্ঞই ^১মি^১ন এবং ^১মি^১ন কৃত্তি করা হয়েছে,

শব্দ যুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু কোথাও ^১মি^১ন শব্দের ইশারা পর্যন্ত নেই। যদি

কোরআনের অন্য আয়াতে খতমে-নবুয়ত এবং ওহীর ধারাবাহিকতা পরিসমাপ্তির উল্লেখ নাও থাকত, তবুও পবিত্র কোরআনের এ বর্ণনাভঙ্গিই বিষয়টির সুষ্ঠু মীমাংসার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

আখেরাতের প্রতি ঈমানঃ এ আয়াতে মুক্তাকৌণ্ডগের দ্বিতীয় গুণ বর্ণনা করা হচ্ছে যে, তারা আখেরাতে বিশ্বাস রাখে। এখানে আখেরাত বলতে পরকালের সে আবাস-স্থলের কথা বোঝানো হয়েছে, যাকে কোরআন পাকে ‘দারুল-ক্ষারার’, ‘দারুল-হায়াওয়ান’ এবং ‘ওকবা’ নামেও উল্লেখ করা হয়েছে। সমগ্র কোরআন তার আলোচনা ও তার ভয়াবহতার বর্ণনায় পরিপূর্ণ।

আখেরাতের প্রতি ঈমান একটি বৈপ্লবিক বিশ্বাসঃ আখেরাতের প্রতি ঈমান প্রসঙ্গিত ঈমান বিল-গায়েব-এর আলোচনায় বিছুটা বিগত হয়েছে। পুনরায় এ সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে এ জন্য যে, যেসব বিষয়ের প্রতি ঈমান আনা জরুরী সেগুলোর মধ্যে এ বিষয়টি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া ঈমান অনুযায়ী আমল করার প্রকৃত প্রেরণা এখান থেকেই সৃষ্টি হয়ে থাকে।

ইসলামী আকায়েদগুলোর মধ্যে আখেরাতের প্রতি ঈমান আনা একটা বৈপ্লবিক বিশ্বাস, যা দুনিয়ার কায়া পরিবর্তন করে দিয়েছে। এ বিশ্বাসে উদ্বৃদ্ধ হয়েই ওহীর অনুসারিগণ প্রথমে নৈতিকতা ও কর্মে এবং পরবর্তীতে ব্যক্তিগত, সামাজিক এমনকি রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত দুনিয়ার অন্য সকল জাতির মোকাবেলায়

একটি অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আসনে উত্তীর্ণ হতে সমর্থ হয়েছে। পরম্পরাগত ও রেসোনারে ন্যায় এ আকীদাও সমস্ত বৰী-রাসুলের শিক্ষা ও সর্বপ্রকার ধর্মবিশ্বাসের মধ্যেই সর্বসম্মত বিশ্বাসরূপে চলে আসছে। যেসব লোক দুনিয়ার জীবন এবং পাথিব ভোগ-বিলাসকেই জীবনের চরম লক্ষ্য বলে গণ্য করে, জীবনবাত্তার ক্ষেত্রে যেসব তিক্ত পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়, সে তিক্ততাকেই সর্বাপেক্ষা কষ্ট বলে মনে করে, আখেরাতের জীবন, সেখানকার হিসাব-নিকাশ, শাস্তি ও পুরস্কার প্রভৃতি সম্পর্কে যাদের আচ্ছা নেই, তারা অখন সত্য-মিথ্যা কিংবা হালাল-হারামের মধ্যে পার্থক্য করাকে তাদের জীবনের সহজ-স্বাচ্ছন্দ্যের পথে বাধা রূপে দেখতে পায়, তখন সামান্য একটু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিনাময়ে সকল মুল্য-বোধকে বিসর্জন দিতে একটুও কুঠাবোধ করে না। এমতাবস্থায় এ সমস্ত লোককে যে কোন দুষ্কর্ম থেকে বিরত রাখার মত আর কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। যা কিছু অন্যায়, অসুস্মর বা সামাজিক জীবনের শাস্তি-শুণ্খলার পক্ষে ক্ষতিকর, সে সব অনাচার কার্যকরভাবে উৎখাত করার কোন শক্তি সে আইনেরও নেই—এ কথা পরীক্ষিত সত্য। আইন প্রয়োগের মাধ্যমে কোন দুরাচারের চবিত্র শুন্ধি ঘটানোও সম্ভবপর হয় না। অপরাধ যাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়, আইনের শাস্তি সাধারণত তাদের ধীত-সওয়া হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত আর তাদের মধ্যে শাস্তিকে ভয় করার মত অনুভূতিও থাকে না। অপরপক্ষে, আইনের শাস্তিকে যারা ভয় করে, তাদের সে ভয়ের আওতাও শুধুমাত্র ততটুকুতেই সীমাবদ্ধ থাকে, যতটুকুতে ধরা পড়ার ভয় বিদ্যমান। কিন্তু গোপনে লোকচক্ষুর অন্তরালে শেখানে ধরা পড়ার সন্তাননা থাকে না, সেরাপ পরিবেশে এ সমস্ত লোকের পক্ষেও যে কোন গভীর কাজে নিপত্ত হওয়ার পথে কোন বাধাই থাকে না।

প্রকারাত্তরে আখেরাতের প্রতি ঈমানই এমন এক কার্যকর নিয়ন্ত্রণবিধি, যা মানুষকে প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সর্বজ্ঞ যে কোন গভীর আচরণ থেকে অত্যন্ত কার্যকরভাবে বিরত রাখে। তার অন্তরে এমন এক প্রত্যয়ের অশ্লান শিখা অবিরাম সমুজ্জ্বল করে দেয় যে, আমি প্রকাশ্যেই থাকি আর গভীর নির্জনেই থাকি, রাজপথে থাকি কিংবা কোন বন্ধ ঘরে লুকিয়েই থাকি, মুখে বা ভাব-ভঙ্গিতে প্রকাশ করি আর নাই করি—আমার সকল আচরণ, আমার সকল অভিব্যক্তি, এমনকি অন্তরে লুকায়িত প্রতিটি আকাঙ্ক্ষা পর্যন্ত বিরাজমান এক মহাসত্ত্বার সম্মুখে রয়েছে। তাঁর সদাজ্ঞাপ্রত দৃষ্টির সম্মুখে কোন কিছুই আড়াল করার সাধ্য আমার নেই। আমার সন্তান সঙ্গে যিশে রয়েছে এমন সব প্রহরী, যারা আমার প্রতিটি আচরণ এবং অভিব্যক্তি প্রতিমুহূর্তেই লিপিবদ্ধ করছেন।

উপরিউক্ত বিশ্বাসের মাধ্যমেই প্রাথমিক যুগে এমন মহত্তম চরিত্রের অগণিত লোক

সংগঠিত হয়েছিলেন, যাদের চেহারা, যাদের চাল-চলন এবং আচার-আচরণ দেখেই জোক ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে পড়ত।

এখন লক্ষণীয় আর একটি বিষয় হচ্ছে, আয়াতের শেষে **بِيُّونَ مُنْتَهٍ** শব্দ ব্যবহার করে না করে **بِيُّونَ** ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা, বিশ্বাসের বিপরীতে অবিশ্বাস এবং ইয়াকীনের বিপরীতে সন্দেহ সংশয়। এ শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হলেই শুধু উদ্দেশ্য সফল হয় না; বরং এমন দৃঢ় প্রত্যায় রাখতে হবে, যে প্রত্যায় স্বচক্ষে দেখা কোন বস্তু সম্পর্কে হয়ে থাকে।

মুত্তাকীদের এই গুণ পরকালে আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে উপস্থিতি এবং হিসাব-নিকাশ, প্রতিদান—সব কিছুরই একটি পরিপূর্ণ নকশা তার সামনে দৃশ্যমান করে রাখবে। যে বাস্তি অন্যের হক নষ্ট করার জন্য মিথ্যা মামলা করে বা মিথ্যা সাক্ষী দেয়, আল্লাহ'র আদেশের বিপরীত পথে হারাম ধন-দৌলত উপার্জন করে এবং দুনিয়ার হীন উদ্দেশ্য সফল করার জন্য শরীয়ত বিরোধী কাজ করে, সে ব্যক্তি পরকালে বিশ্বাসী হয়ে, প্রকাশ্যে ঈমানের কথা যদি স্বীকার করে এবং শরীয়তের বিচারে তাকে মু'মিনও বলা হয়, কিন্তু কোরআন যে ইয়াকীনের কথা ঘোষণা করেছে, এমন জোকের মধ্যে সে ইয়াকীন থাকতে পারে না। আর সে কোরআনী ইয়াকীনই মানবজীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিতে পারে। আর এর পরিগামেই মুত্তাকীগণকে হেদায়তে এবং সফলতার সেই পূরক্ষার দেওয়া হয়েছে, যা সুরা-বাক্সারার পঞ্চম আয়াতে বলা হয়েছে :

أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُغْلَقُونَ -

অর্থাৎ, তারাই সরল-সঠিক পথের পথিক, যা তাদের পাইনক তার পক্ষ হতে দান করা হয়েছে আর তারাই সম্পূর্ণ সফলকাম হয়েছে।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ إِنَّ رَبَّهُمْ أَمْ لَمْ

تُنذِّرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ⑩ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى

سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غَشَاوَةٌ ۝ وَلَهُمْ عَذَابٌ

عَظِيمٌ ⑪

(৬) নিশ্চিতই যারা কাফের হয়েছে তাদেরকে আপনি ডয় প্রদর্শন করুন আর নাই করুন তাতে কিছুই আসে যাব না, তারা ঈমান আনবে না। (৭) আল্লাহ

তাদের অশ্তকরণ এবং তাদের কানসমূহ বন্ধ করে দিয়েছেন, আর তাদের চোখসমূহ পর্দায় ঢেকে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চিতই যারা কাফের হয়েছে, তাদেরকে আপনি তার প্রদর্শন করুন আর নাই করুন, তাতে কিছু যায় আসে না; তারা ঈমান আনবে না। (এ কথা সমস্ত কাফেরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা অবগত যে, তাদের মৃত্যু কুফরীর মধ্যেই ঘটবে। এখানে সাধারণ অবিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে এ কথা বলা হয়েন। কেননা, সাধারণ অবিশ্বাসীদের মধ্যে অনেক লোক পরে মুসলমান হয়েছেন) আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্তঃকরণ বন্ধ করে দিয়েছেন এবং তাদের কানসমূহ ও তাদের চোখসমূহ পর্দায় ঢেকে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্বাপর সম্পর্ক ও সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু—সূরা বাক্সারার প্রথম পাঁচটি আয়াত কোরআনকে হেদায়েত বা পথ প্রদর্শনের প্রস্তরাপে ঘোষণা করে সকল সন্দেহ ও সংশয়ের উর্ধ্বে স্থান দেওয়ার পর সে সমস্ত ভাগবান ব্যক্তিদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যারা এ গ্রন্থের হেদায়েতে পরিপূর্ণভাবে উপকৃত ও লাভবান হয়েছে এবং যাদেরকে কোরআনের পরিভাষায় মু'মিন ও মু'জাকী উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। সে সমস্ত লোকের (বৈশিষ্ট্য), শুণাবলী এবং পরিচয়ও বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তী পনেরটি আয়াতে সে সমস্ত লোকের কথা আলোচিত হয়েছে, যারা এ হেদায়েতকে গ্রহণ করেনি, বরং অস্তীকার করে বিরুদ্ধাচরণ করেছে।

তারা দুটি দলে বিভক্ত। একদল প্রকাশে কোরআনকে অস্তীকার করে বিরুদ্ধাচরণের পথ অবলম্বন করেছে। কোরআন তাদেরকে কাফের বলে আখ্যায়িত করেছে। অপর দল হচ্ছে সেই সব ব্যক্তি, যারা হীন পার্থিব উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য অন্তরের ভাবধারা ও বিশ্বাসের কথাটি খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করতে সাহস পায়নি। বরং প্রতারণার পথ অবলম্বন করেছে; মুসলমানদের তারা বলে, আমরা মুসলমান, কোরআনের হেদায়েত মানি এবং আমরা তোমাদের সাথে আছি। অথচ তাদের অন্তরে মু'কায়িত থাকে কুফর ও অস্তীকৃতি। আবার কাফেরদের নিকট গিয়ে বলে, আমরা তোমাদের দলভুক্ত, তোমাদের সাথেই রয়েছি। মুসলমানদের ধোকাদেওয়ার জন্য এবং তাদের গোপন কথা জানার জন্য তাদের সাথে মেলামেশা করি। কোরআন তাদেরকে 'মুনাফিক' বলে আখ্যায়িত করেছে। এ পনেরটি আয়াত যারা

কোরআনকে আমান্য করে তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লিখিত দু'টি আয়াতে প্রকাশে ঘারা অস্বীকার করে তাদের কথা ও স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে। আর পরবর্তী তেরটি আয়াতেই মুনাফিকদের সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। এতে তাদের স্বরূপ, নির্দর্শন, অবস্থা ও পরিগাম বর্ণনা করা হয়েছে।

এ আয়াতগুলোর বিস্তারিত আলোচনায় মনোনিবেশ করলে বোঝা যায় যে, কোরআন সুরা বাক্সারার প্রথম বিশটি আয়াতে একদিকে হেদায়েতের উৎসের সন্ধান দিয়ে বলেছে যে, এ উৎস হচ্ছে আল্লাহ'র কিতাব এই কোরআন; অপরদিকে বিশ্ব-বাসীকে এ হেদায়েত প্রহণ করা ও না করার নিরিখে দুটি ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছে। ঘারা প্রহণ করেছে, তাদেরকে মু'মিন-মুত্তাকী বলেছে, আর ঘারা অগ্রহ্য করেছে তাদেরকে কাফের ও মুনাফিক বলে আখ্যা দিয়েছে।

صِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ^۱

এ চাওয়া হয়েছে। আর দ্বিতীয় দল ঘাদের পথ হতে ^۲غَيْرِ الْمَفْسُوبِ عَلَيْهِمْ

وَلَا الضَّالِّينَ^۳

-এ পানাহ চাওয়া হয়েছে। কোরআনের এ শিক্ষা হতে একটি মৌলিক জ্ঞাতব্য বিষয় এও প্রমাণিত হয় যে, বিশ্ববাসীকে এমনভাবে দু'টি ভাগ করা যায়, যা হবে আদর্শভিত্তিক। বৎস, গোত্র, দেশ, ভাষা ও বর্ণ এবং তোগোলিক বিভক্তি এমন কোন ভেদেরখে নয়, ঘার ভিত্তিতে মানবজাতিকে বিভক্ত করা যেতে পারে। এ সম্পর্কে সুরা-তাগাবুন-এ পরিষ্কার মীমাংসা দেওয়া হয়েছে :

خَلَقْنَاكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ^۴

অর্থ—আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সকলকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক মু'মিন এবং কিছুসংখ্যক কাফের হয়েছে।

আলোচ্য দু'টি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সেসব কাফেরদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, ঘারা তাদের কুফুরীর দরজন বিরুদ্ধাচরণ ও শত্রুতার পথ বেছে নিয়েছে। আর ঘারা এ বিরুদ্ধাচরণে বশীভৃত, তারা কোন সত্য কথা শুনতে এবং কোন সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে প্রস্তুত ছিল না। এ সমস্ত লোকের জন্য আল্লাহ'র বিধান হচ্ছে যে, তাদেরকে দুনিয়াতেই একটি নগদ শান্তিস্বরূপ তাদের অস্তঃকরণে সীমাবদ্ধ হয়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের চোখ-কান থেকে হক বা সত্য প্রহণের ঘোগ্যতা রাখিত করে দেওয়া হয়েছে। তাদের অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে, সত্যকে বুঝবার মত বুদ্ধি, দেখবার মত দৃষ্টিশক্তি এবং প্রবণ করার মত কান আর তাদের অবশিষ্ট নেই। শেষ আয়াতে এ সমস্ত লোকের জন্য কঠোর শান্তির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

কাফেরের সংজ্ঞা : **كُفَّرٌ**-এর শান্তিক অর্থ গোপন করা। না-শুকরীকেও কুফর বলা হয়। কেননা, এতে এহ্সানকারীর এহ্সানকে গোপন করা হয়। শরীয়তের পরিভাষায় কুফর বলতে বোঝায়—যে সমস্ত বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা ফরয, এর যে কোনটিকে অঙ্গীকার করা।

যথা—ঈমানের সারকথা হচ্ছে যে, রাসূল (সা) আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে ওহীপ্রাপ্ত হয়ে উশ্মতকে যে শিক্ষাদান করেছেন এবং যেগুলো অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে সেগুলোকে আঙ্গীরিকভাবে স্বীকার করা এবং হক বলে জানা। কোন ব্যক্তি যদি এ শিক্ষামালার কোন একটি হক বলে না মানে, তা হলে তাকে কাফের বলা যেতে পারে।

‘এনয়ার’ শব্দের অর্থ : এনয়ার শব্দের অর্থ হচ্ছে এমন সংবাদ দেওয়া, যাতে ভয়ের সঞ্চার হয়। “**رُسْتِ**” এমন সংবাদকে বলা হয়, যা শ্রবণে আনন্দ জান্ত হয়। সাধারণ অর্থে ‘এনয়ার’ বলতে ভয় প্রদর্শন করা যেতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শুধু ভয় প্রদর্শনকে ‘এনয়ার’ বলা হয় না ; বরং শব্দটি দ্বারা এমন ভয় প্রদর্শন বোঝায়, যা দয়ার ভিত্তিতে হয়ে থাকে। যেভাবে মা সন্তানকে আশুন, সাপ, বিছু এবং হিংস্র জীবজন্তু হতে ভয় দেখিয়ে থাকেন ! “নাশীর” বা ভয়-প্রদর্শনকারী ঐ সমস্ত ব্যক্তি, যাঁরা অনুগ্রহ করে মানবজাতিকে যথার্থ ভয়ের খবর জানিয়ে দিয়েছেন। এজন্যই নবী-রাসূলগণকে খাসভাবে ‘নাশীর’ বলা হয়। কেননা, তাঁরা দয়া ও সতর্কতার ভিত্তিতে অবশ্যজ্ঞাবী বিপদ হতে ভয় প্রদর্শন করার জন্যই প্রেরিত হয়েছেন। নবীগণের জন্য ‘নাশীর’ শব্দ ব্যবহার করে একদিকে ইশারা করা হয়েছে যে, যাঁরা তবজীগের দায়িত্ব পালন করবেন। তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে—সাধারণ মানুষের প্রতি যথার্থ মর্মতা ও সমবেদনা সহকারে তাদের সামনে কথা বলা।

এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সাম্মত দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে যে, এ সমস্ত জেদী অহংকারী লোক, যারা সত্যকে জেনে-শুনেও কুফরী ও অঙ্গীকৃতির উপর দৃঢ় অনড় হয়ে আছে অথবা অহংকারের বশবতী হয়ে কোন সত্য কথা শ্রবণ করতে কিংবা সুস্পষ্টত দলীল-প্রমাণ দেখতেও প্রস্তুত নয় তাদের পথে এনে ঈমানের আলোকে আলোকিত করার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (সা) যে বিরামহীন চেষ্টা করছেন তা ফলপ্রসু হওয়ার নয়। এদের ব্যাপারে চেষ্টা করা না করা একই কথা।

এর কারণস্বরূপ পূর্ববতী আয়াতে বলা হয়েছে যে, তাদের অন্তর এবং চোখ-কানে সীমায়েহর এঁটৈ দেওয়া হয়েছে। আর তাদের চোখে পদ্মা বা আবরণ পড়ে রয়েছে ! চিন্তা করা ও অনুধাবন করার মত যেসব রাস্তা বা পথ রয়েছে তা সবই তাদের জন্য রক্ষা। তাই তাদের সংশোধনের আশা করাও রুথা।

কোন কিছুতে সীলযোহর এজমাই ব্যবহার করা হয় যাতে তার মধ্যে বাইরের কোন বস্তু প্রবেশ করতে না পারে। তাদের অন্তর এবং কানে যোহর মেরে দেওয়ার উদ্দেশ্যও তাই যে, তাদের মধ্যে হক বা সত্ত্ব গ্রহণের কোন সম্ভাবনা নেই। তাদের এ অবস্থাকেই অন্তর ও কানে সীলযোহর এঁটে দেওয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আর চক্ষু সম্পর্কে সীলযোহরের পরিবর্তে পর্দা বা আবরণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর তাংপর্য হচ্ছে এই যে, অন্তরে প্রবেশের মত কোন বিষয় বা কোন চিন্তা ও অনুভূতি কোন একদিক হতে আসে না; বরং সব দিক হতে আসে। অনুরূপভাবে কানে পৌঁছবার শব্দও চতুর্দিক হতে আসতে পারে, তা একমাত্র সীলযোহর করা হলেই রহিত হতে পারে। কিন্তু চোখের ব্যাপার অস্তত্ত্ব। চোখের দৃষ্টিশক্তি শুধু সামনের দিকে, তাই যথন সামনে পর্দা পড়ে, তখন দৃষ্টিশক্তি রহিত হয়ে যায়।

পাপের শাস্তি জাগতিক সামর্থ্য থেকে বঞ্চিত হওয়াঃ এ দু'টি আয়াতের দ্বারা বোঝা গেল, কুফর ও অন্যান্য সব পাপের আসল শাস্তি তো পরকালে হবেই; তবে কোন কোন পাপের আংশিক শাস্তি দুনিয়াতেও হয়ে থাকে। দুনিয়ার এ শাস্তি ক্ষেত্র-বিশেষে নিজের অবস্থা সংশোধন করার সামর্থ্যকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়। শুভ ব্রহ্ম লোপ পায়।

মানুষ আখেরাতের হিসাব-মিকাশ সম্পর্কে গাফেল হয়ে গোমরাহীর পথে এমন দ্রুততার সাথে অগ্রসর হতে থাকে; যাতে অন্যায়ের অনুভূতি পর্যন্ত তাদের অন্তর হতে দূরে চলে যায়, এ সম্পর্কে কোন বুয়ুর্গ মন্তব্য করেছেন :

اِنْ مِنْ جَزَاءِ السَّيِّئَةِ سَيِّئَةٌ بَعْدَ هَاوَانَ مِنْ جَزَاءِ الْخَسَنةِ
حَسَنَةً بَعْدَ هَا

অর্থাৎ—পাপের শাস্তি একপ্রকার হয়ে থাকে যে, একটি পাপ অপর একটি পাপকে আকর্ষণ করে, অনুরূপভাবে একটি নেকীর বদলায় অপর একটি নেকী আকৃষ্ট হয়।

হাদীসে আছে, মানুষ যখন কোন একটি গোনাহের কাজ করে, তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ লাগে। সাদা কাপড়ে হঠাৎ কালো দাগ লাগার পর যেমন তা খারাপ লাগে, তেমনি প্রথমাবস্থায় অন্তরে পাপের দাগও অস্তিত্বের সৃষ্টি করে। এ অবস্থায় যদি সে ব্যক্তি তওবা না করে, আরো পাপ করতে থাকে, তবে পর পর দাগ পড়তে পড়তে অন্তঃকরণ দাগে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। এমতাবস্থায় তার অন্তর থেকে ভাল-মন্দের পার্থক্য সম্পর্কিত অনুভূতি পর্যন্ত লুণ্ঠ হয়ে যায়। অন্তরের

মধ্যে সৃষ্টি এ অঙ্গকারাচ্ছন্ন অবস্থাকে কোরআনে—**رَبِّنَّ** বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে :—

كَلَّا بَلْ رَبِّنَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

তিরমিয়ী শরীফে আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, হয়ুর (সা) এরশাদ করে-ছেন—মানুষ যখন কোন পাপ করে, তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে এবং সে যখন তওবা করে, তখন তা পরিষ্কার হয়ে যায়।

উপদেশ দান করা সর্বাবস্থায় উপকারী : এ আয়াতে সনাতন কাফেরদের প্রতি রাসুলুল্লাহ (সা)-এর নসীহত করা না করা সমান বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এ সাথে **عَلَيْهِمْ**-এর বাধ্যবাধকতা আরোপ করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এ সমতা কাফেরদের জন্য, রাসুলের জন্য নয়। তবে তাদেরকে জানানোর এবং সংশোধন করার চেষ্টা করার সওয়াব অবশ্যই পাওয়া যাবে। তাই সমগ্র কোরআনের কোন আয়াতেই এসব লোককে ঈমান ও ইসলামের দিকে দাওয়াত দেওয়া নিষেধ করা হয়নি। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, যে বাস্তি ঈমান ও ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার কাজে নিয়োজিত তা ফলপ্রসূ হোক বা না হোক সে এ কাজের সওয়াব পাবেই।

একটি সন্দেহের মিলসন : এ আয়াতের বিষয়বস্তুর অনুরূপ ভাষা সুরায়ে মুতাফ্ফিফানের এক আয়াতেও উল্লেখিত হয়েছে। যথা :

كَلَّا بَلْ رَبِّنَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

অর্থাৎ, এমন নয় ; বরং তাদের অন্তরে তাদের কর্মের মরিচা গাঢ় হয়ে গেছে। তাতে বোঝানো হয়েছে যে, তাদের মন্দ কাজ ও অহংকারই তাদের অন্তরে মরিচার আকার ধারণ করেছে। এ মরিচাকে আলোচ্য আয়াতে ‘সৌলমোহর’ বা ‘আবরণ’ শব্দের দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে। তাই এরাপ সংশয় সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, যখন আল্লাহই তাদের অন্তরে সৌলমোহর এঁটে দিয়েছেন এবং গ্রহণ-ক্ষমতাকে রহিত করেছেন, তখন তারা কুফরী করতে বাধ্য। কাজেই তাদের শাস্তি হবে কেন? এর জওয়াব হচ্ছে যে, তারা নিজেরাই অহংকার ও বিরুদ্ধাচরণ করে নিজেদের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে, তাই এজন্য তারাই দায়ী। যেহেতু বাস্তবের সকল কাজের সৃষ্টি আল্লাহই করেছেন, তাই তিনি এস্ত্রে সৌলমোহুরের কথা বলে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তারা নিজেরাই যখন সত্য গ্রহণের ক্ষমতাকে রহিত করতে উদ্যত হয়েছে, তখন আমি আমার কর্ম-পদ্ধতি অনুযায়ী তাদের এ খারাপ যোগ্যতার পরিবেশ তাদের অন্তরে সৃষ্টি করে দিয়েছি।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ أَمَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ
 وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ۝ يُخْلِدُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا
 وَمَا يَخْلُدُونَ إِلَّا أَنفُسُهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۝ فِي قُلُوبِهِمْ
 مَرَضٌ ۝ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
 بِمَا كَانُوا يَكْنِي بُوْنَ ۝ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا
 فِي الْأَرْضِ ۝ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ۝ إِلَّا إِنَّهُمْ
 هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكُنْ لَا يَشْعُرُونَ ۝ وَإِذَا قِيلَ
 لَهُمْ أَمْنُوا كَمَا أَمْنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا
 أَمْنَ السُّفَهَاءُ ۝ إِلَّا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكُنْ لَا
 يَعْلَمُونَ ۝ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا أَمَّا
 إِذَا خَلُوا إِلَى شَيْطَنِهِمْ ۝ قَالُوا إِنَّمَا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ
 مُسْتَهْزِئُونَ ۝ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَدْعُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ
 يَعْمَهُونَ ۝ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى
 فَيَا رَبِّ حَتْ تِجَارِتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ۝
 مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ

مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلْمٍ
 لَا يُبَصِّرُونَ ۝ صُمٌّ بِكُمْ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ
 أَوْ كَصَيْبٌ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلْمٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ
 يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي أَذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَارٌ
 الْمَوْتُ ۖ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكُفَّارِينَ ۝ يَكَادُ الْبَرْقُ
 يَخْطُفُ أَبْصَارَهُمْ ۚ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوَّافِيهِ ۚ وَلَذَا
 أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَاتُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ لِسْمَعِهِمْ
 وَأَبْصَارِهِمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

- (৮) আর সানুষের মধ্যে কিছু লোক এমন রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি অথচ আদো তারা ঈমানদার নয়। (৯) তারা আল্লাহ এবং ঈমানদারগণকে ধোঁকা দেয়। অথচ এতে তারা নিজেদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে ধোঁকা দেয় না অথচ তারা তা অনুভব করতে পারে না। (১০) তাদের অন্তঃকরণ ব্যাধিগুন্ত আর আল্লাহ তাদের ব্যাধি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। বস্তুত তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে ভয়াবহ আশাৰ, তাদের মিথ্যাচারের দরজন। (১১) তার ঘথন তাদেরকে বলা হয় যে, দুনিয়ার বুকে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করো না, তখন তারা বলে, আমরা তো মীমাংসার পথ অবলম্বন করেছি। (১২) মনে রেখো, তারাই হাঙ্গামা সৃষ্টিকারী—কিন্তু তারা তা উপজীব্ধি করে না। (১৩) আর ঘথন তাদেরকে বলা হয়, অন্যরা ষেভাবে ঈমান এনেছে তোমরাও সেভাবে ঈমান আন, তখন তারা বলে, আমরাও কি ঈমান আনব বোকাদেরই মত! মনে রেখো, প্রকৃতপক্ষে তারাই বোকা, কিন্তু তারা তা বুঝে না। (১৪) আর তারা ঘথন ঈমানদারদের সাথে যিশে তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি।

ଆବାର ସଥିନ ତାଦେର ଶୟତାନଦେର ସାଥେ ଏକାତ୍ମ ସାଙ୍କାରିକ କରେ ତଥିନ ବଳେ, ଆମରା ତୋମାଦେର ସାଥେ ରଯେଛି—ଆମରା ତୋ (ମୁସଲମାନଦେର ସାଥେ) ଉପହାସ କରି ମାତ୍ର । (୧୫) ବରଂ ଆଜ୍ଞାହୁଇ ତାଦେର ସାଥେ ଉପହାସ କରେନ ଆର ତାଦେରକେ ତିନି ଛେଡ଼େ ଦିଯେଛେନ ସେଇ ତାରା ନିଜେଦେର ଅହଂକାର କୁମତଳବେ ହୟରାନ ଓ ଗେରେଶାନ ଥାକେ । (୧୬) ତାରା ସେ ସମ୍ମ ଲୋକ, ଯାରା ହେଦାୟେତେର ବିନିମୟେ ଗୋମରାହୀ ଥରିଦ କରେ । ବସ୍ତୁତ ତାରା ତାଦେର ଏ ବାବସାଯ ଲାଭବାନ ହତେ ପାରେନି ଏବଂ ତାରା ହେଦାୟେତେ ଲାଭ କରତେ ପାରେନି । (୧୭) ତାଦେର ଅବଶ୍ଵା ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମତ, ସେ ଲୋକ କୋଥାଓ ଆଶ୍ରମ ଜ୍ଞାଲାଲୋ ଏବଂ ତାର ଚାର ଦିକକାର ସବକିଛୁକେ ସଥିନ ଆଶ୍ରମ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ ତୁମଳ, ଶିକ ଏମନି ସମୟ ଆଜ୍ଞାହୁ ତାର ଚାରଦିକେର ଆଲୋକେ ଉଠିଯେ ନିଲେନ ଏବଂ ତାଦେରକେ ଅନ୍ଧକାରେ ଛେଡ଼େ ଦିଲେନ । ଫଳେ, ସେ କିଛୁଇ ଦେଖିତେ ପାଇଁ ନା । (୧୮) ତାରା ବଧିର, ମୂର ଓ ଅନ୍ଧ । ସୁତରାଂ ତାରା ଫିର ଆସିବେ ନା । (୧୯) ଆର ତାଦେର ଉଦାହରଣ ସେବ ଲୋକେର ମତ ଯାରା ଦୁର୍ଯ୍ୟଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଝଡ଼ୋ ରାତେ ପଥ ଚଲେ, ସାତେ ଥାକେ ଆଁଧାର, ଗର୍ଜନ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ତମକ । ହୃଦ୍ୟର ଭୟେ ଗର୍ଜନେର ସମୟ କାନେ ଆଶ୍ରମ ଦିଯେ ରଙ୍ଗା ପେତେ ଚାଯ । ଅର୍ଥଚ ସମ୍ମ କାଫେରଇ ଆଜ୍ଞାହୁ କର୍ତ୍ତକ ପରିବେଶିଟିଟ । (୨୦) ବିଦ୍ୟୁତାଲୋକେ ସଥିନ ସାମାନ୍ୟ ଆଲୋକିତ ହୟ, ତଥିନ କିଛୁଟା ପଥ ଚଲେ । ଆବାର ସଥିନ ଅନ୍ଧକାର ହୟେ ସାଯା, ତଥିନ ଠାର ଦ୍ଵାରିଯେ ଥାକେ । ସଦି ଆଜ୍ଞାହୁ ଇଚ୍ଛା କରେନ, ତାହଲେ ତାଦେର ଶ୍ରବନ୍ଶକ୍ତି ଓ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଛିନିଯେ ନିତେ ପାରେନ । ଆଜ୍ଞାହୁ ଯାବତୀୟ ବିଷୟେର ଉପର ସର୍ବମୟ କ୍ଷମତାଶୀଳ ।

ତକ୍ଷସୀରେ ସାର-ସଂକ୍ଷେପ

ଆର ମାନବକୁଲେର ମଧ୍ୟେ କିଛୁ ଲୋକ ଏମନ ରହେଛେ ଯାରା ବଳେ, ଆମରା ଆଜ୍ଞାହୁ ତା'ଆଲା ଓ ପରକାଲେ ଈମାନ ଏମେହି; ଅର୍ଥଚ ତାରା ଆଦୌ ଈମାନଦାର ନୟ । ତାରା ଆଜ୍ଞାହୁ ଏବଂ ଈମାନଦାରଦେରକେ ଧୋକା ଦେଇ । ଅର୍ଥଚ ତାରା ନିଜେଦେର ଛାଡ଼ା ଅନ୍ୟ କାଉକେ ଧୋକା ଦେଇ ନା ଏବଂ ତାରା ଅନୁଭବ କରତେ ପାରେ ନା ଯେ, ଏ ଧୋକାର ପରିଣାମ ତାଦେରକେଇ ଭୋଗ କରତେ ହବେ । ତାଦେର ଅନ୍ତଃକରଣ ବ୍ୟାଧିଗୁର୍ଣ୍ଣ; ଆର ଆଜ୍ଞାହୁ ତାଦେର ଏ ବ୍ୟାଧି ଆରୋ ବ୍ରହ୍ମି କରେ ଦିଯେଛେନ । (ତାଦେର ଦୁକ୍ରମ, ଅବିଧାସ ଏବଂ ଇସମାମ ଓ ମୁସଲମାନଦେର ଉତ୍ସତି ଦେଖେ ହିଂସାର ଆଶ୍ରମେ ଜଳା ଏବଂ ତାଦେର କୁଫର ପ୍ରକାଶ ହତ୍ୟାତେ ସର୍ବଦା ତାଦେର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଓ ନାଭିଶ୍ଵାସ ସବହି ଅନ୍ତର୍ଭୁତ ।) ଆର ତାଦେର ଜନ୍ୟ ରହେଛେ କର୍ତ୍ତୋର ଶାନ୍ତି । କାରଣ, ତାରା ମିଥ୍ୟା କଥା ବଳେ । (ଅର୍ଥାତ୍, ଈମାନେର ମିଥ୍ୟା ଦାବୀ କରେ !) ଆର ସଥିନ ତାଦେରକେ ବଳା ହୟ ଯେ, ଦୁନିଆର ବୁକେ ଝଗଡ଼ା ଓ ଫେତନୀ-ଫାସାଦ ସ୍ଥିତି କରେନୋ ନା, ତଥିନ ତାରା ବଳେ, ଆମରା ତୋ ଯୀମାଂସାର ପଥ ଅବଲମ୍ବନ କରେଛି । ତାଦେର ଦୁ'ମୁଖୋ ନୌତିର ଦରଳ ସଥିନ

ফেতনা-ফাসাদের সৃষ্টি হতে থাকে এবং শুভাকাঙ্ক্ষী যখন বলেন যে, এ জাতীয় কাজ-কর্মে ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি হয়, তা ত্যাগ কর, তখন তারা নিজেদেরকে মীমাংসাকারী বলে দাবী করে (অর্থাৎ তাদের দ্বারা সৃষ্টি বিবাদকেই মীমাংসা মনে করে)। স্মরণ রেখ, তারাই ফাসাদী, কিন্তু তারা তা অনুভব করে না। (এ তো তাদের অক্ষতা ও অহমিকার পরিণাম যে, নিজের দোষকে তারা শুণ মনে করে এবং সৎ ও ভাল কাজ যথা অন্যের ঈমানকে দোষ মনে করে।) আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, অন্যান্য মানুষের মত তোমরাও ঈমান আন, তখন তারা বলে যে, বোকাদের মত আমরাও কি ঈমান আনব? স্মরণ রেখ, তারাই বাস্তবপক্ষে বোকা কিন্তু তারা তা বুঝে না। (এ সব মুনাফিক প্রকাশ্যে সরলপ্রাণ মুসলমানদের সাথে এভাবে কথাবার্তা বলত, যাতে তাদের সম্পর্কে কোনরূপ সন্দেহ করা না যায় এবং নিজেদের অঙ্গে বলত, যাতে তাদের সম্পর্কে ছেড়ে দিয়েছেন, যেন তারা তাদের অহংকার ও মিশত তখন বলত আমরা তো ঈমান এনেছি। আবার যখন মুনাফিক সরদারদের সাথে মিশত তখন বলত আমরা তো ঈমান এনেছি।) আর তারা যখন ঈমানদারদের সাথে মিশত তখন বলত আমরা তো ঈমান এনেছি। আবার যখন মুনাফিক সরদারদের সাথে মিশত, তখন বলত আমরা তোমাদের সাথেই আছি। তাদের (মুসলমানদের) সাথে উপহাস ও তাদেরকে বিদ্রুপ করার জন্য মেলামেশা করি! (বিদ্রুপচ্ছলে আমরা তাদেরকে বলি আমরাও ঈমান এনেছি।) বরং আল্লাহ্ তা'আলাই তাদের সাথে বিদ্রুপ করেন, আর তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছেন, যেন তারা তাদের অহংকার ও কু-মতলবে হয়রান ও পেরেশান থাকে। (আল্লাহ্ বিদ্রুপের নমুনাই হচ্ছে যে, তাদেরকে সময় দিয়েছেন যাতে তারা কুফর ও অবাধ্যতার চরম শিখেরে আরোহণ করে; আর চরম অন্যায়ে লিপ্ত হয়, তখন, হঠাৎ একবারে তাদের মূল উৎপাটন করবেন। তাদের বিদ্রুপের প্রত্যন্তরেই আল্লাহ্ এ কাজ, তাই একে বিদ্রুপ বলেই উল্লেখ করা হয়েছে।) তারা সে সমস্ত জোক, যারা হেদায়েতের পরিবর্তে গোমরাহীকে গ্রহণ করেছে। কিন্তু তারা তাদের এ ব্যবসায় জাতীয়ান হতে পারেনি; আর তারা হেদায়েতও জাত করেনি। (অর্থাৎ, তাদের ব্যবসার ঘোগ্যতাও নেই, তাই হেদায়েতের মত মূল্যবান বস্তুর পরিবর্তে গোমরাহীকে গ্রহণ করেছে।) তাদের অবস্থা সে ব্যক্তির মত, যে ব্যক্তি অঞ্চি-প্রজ্ঞলিত করে, যখন তার চারিদিক আজোকিত হয় এমন সময় আল্লাহ্ তা'আলা তার কাছ থেকে আলো উঠিয়ে নিয়ে তাকে অঙ্ককারে ছেড়ে দেন, যাতে সে কিছুই দেখতে না পায়। (সে ব্যক্তি এবং তার সাথিগণ যেভাবে আলোর পরে অঙ্ককারে রয়ে গেল; মুনাফিকরাও অনুরূপভাবে হক ও সত্য প্রকাশ হবার পরও গোমরাহীর অঙ্ককারে নিমগ্ন হয়ে রইল। আর অঙ্ককারে প্রথমেও ব্যক্তির

ହାତ, ପା, କାନ, ଚଙ୍ଗୁ ସବଇ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ହେଁ ଗେଲ, ଅନୁରାପଭାବେ ଗୋମରାହୀର ଅନ୍ଧକାରେ ଶେଷୋତ୍ତମ ବ୍ୟାଙ୍ଗିଦେର (ମୁନାଫିକଦେର) ଅବଶ୍ଵାସ ତାଇ ହଲୋ ।

ତାରା ବଧିର, ବୋବା ଓ ଅନ୍ଧ । ସୁତରାଂ ତାରା ଏଥନ ଆର ଫିରବେ ନା । (ଅର୍ଥାତ୍ ତାଦେର ଅନୁଭୂତିତେ ସତ୍ୟ ଓ ହୁକ ବୁଝିବାର ମତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଲ ନା । ସେ ସମସ୍ତ ମୁନାଫିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୀଭାବେ କୁଫରୀତେ ନିମିଶ, ଈମାନେର କଲ୍ପନାଓ କୋନଦିନ କରେନି, ତାଦେର ଏ ଅବଶ୍ଵା । ମୁନାଫିକଦେର ଆର ଏକଟି ଦଳ, ଯାରା ଇସମାମେର ସତ୍ୟତା ଦେଖେ ଏ ଦିକେ ଧାବିତ ହୟ କିନ୍ତୁ ପରେ ଆର୍ଥିକରତାର ଚାପେ ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ନେଇ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆୟାତେ ତାଦେରଇ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଓଯା ହଛେ ।) ଆର ତାଦେର ଉଦ୍ଧାରଣ ଏ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍ଗିଦେର ମତ, ଯାରା ଦୁର୍ଯ୍ୟଗପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଙ୍ଗିଟର ରାତେ ପଥ ଚଲେ, ଯାତେ ଅନ୍ଧକାର ଓ ବିଜଳୀର ଗର୍ଜନ ହତେ ରଙ୍ଗା ପେତେ ଚାଯ । ଅଥଚ ସମସ୍ତ କାଫେର ଆଲ୍ଲାହରଇ କ୍ଷମତାର ଆଓତାଭୁତ । ବିଦ୍ୟୁତେର ଅବଶ୍ଵା ସେ, ମନେ ହୟ ତାଦେର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଏଥନଇ ହରଣ କରବେ । ସଥନ ଏକଟୁ ଆଲୋକିତ ହୟ, ତଥନ କିଛୁଟା ପଥ ଚଲେ । ଆବାର ତଥନ ଅନ୍ଧକାର ବିରାଜ କରେ, ସଥନ ଦାଢ଼ିଯେ ଥାକେ । ସଦି ଆଲ୍ଲାହ ଇଚ୍ଛା କରେନ, ତାଦେର ପ୍ରବନ୍ଧଶକ୍ତି ଛିନିଯେ ନିତେ ପାରେନ । ଆଲ୍ଲାହ ସକଳ ବନ୍ଦର ଉପର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ (ଯେଭାବେ ଏ ସମସ୍ତ ଲୋକ କଥନଓ ତୁଫାନେର ଦରକଣ, କଥନଓ ଠାଣ୍ଡା ବାସୁର ଦରକଣ ଆବାର କଥନଓ ବ୍ୟାଙ୍ଗିଟର ଦରକଣ ପଥଚଳା ବନ୍ଦ କରେ, ଆବାର ଏକଟୁ ସୁଧୋଗ ପେନେଇ ସାମନେ ଅଗସର ହୟ, ସଦିହାନ ମୁନାଫିକଦେର ଅବଶ୍ଵାସ ତତ୍ତ୍ଵପୂର୍ବ) ।

ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଜ୍ଞାତବ୍ୟ ବିଷୟ

ଆୟାତେର ପୂର୍ବାପର ସମ୍ପର୍କ : ସୁରା ଆଲ-ବାକ୍ତାରାର ପ୍ରଥମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରା ହେଁ ଯେ, କୋରାନାନ ଏମନ ଏକ କିତାବ, ଯା ସର୍ବପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧ-ସଂଶୟେର ଉତ୍ତରେ । ଅତ୍ୟପର ବିଶଟି ଆୟାତେର ମଧ୍ୟେ କୋରାନାକେ ଯାରା ମାନ୍ୟ କରେ, ଆର ମାନେ ନା, ତାଦେର କଥା ଆଲୋଚନା କରା ହେଁ । ପ୍ରଥମ ପାଁଚ ଆୟାତେ ମାନ୍ୟକାରୀଦେର କଥା, ଯାରା ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଅମାନ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୁଆୟାତେ ସେ ସମସ୍ତ ଅମାନ୍ୟକାରୀଦେର କଥା, ଯାରା ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଅମାନ୍ୟ କରେ ଏବଂ ବିରଳକାରଣ କରେ, ତାଦେର କଥା ବଲା ହେଁ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ତେରଟି ଆୟାତେ ସେ ସମସ୍ତ ମୁନାଫିକଦେର କଥା ବଲା ହେଁ, ଯାରା ପ୍ରକାଶ୍ୟ ନିଜେଦେରକେ ମୁ'ମିନ ବଲେ ପ୍ରକାଶ କରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ତାରା ମୁ'ମିନ ନନ୍ଦ । କୋରାନାନ ତାଦେରକେ ମୁନାଫିକ ବଲେ ଆଖ୍ୟା ଦିଯେଛେ ।

ଉପରୋକ୍ତ ଆୟାତେର ମଧ୍ୟେ ଦୁଟି ଆୟାତେ ମୁନାଫିକଦେର ସମ୍ପର୍କେ ମନ୍ତ୍ରବ୍ୟ କରା ହେଁ ଯେ, କିଛୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଆଛେ, ଯାରା ବଲେ ଯେ, ଆମରା ଈମାନ ଏନେହି, ଅଥଚ

তারা আদৌ ঈমানদার নয়; বরং তারা আল্লাহ্ তা'আলা ও মু'মিনদের সঙে ধোকাবাজি করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদেরকে ব্যতীত অন্য কাউকেও ধোকা দিচ্ছে না।

এতে তাদের ঈমানের দাবীকে মিথ্যা প্রতিপন্থ করা হয়েছে যে, তাদের এ দাবীও ধোকা। একথা বাস্তব সত্য যে, আল্লাহকে কেউ ধোকা দিতে পারে না এবং তারাও একথা হয়তো ভাবে না যে, তারা আল্লাহকে ধোকা দিতে পারবে, বরং রাসূল (সা) এবং মুসলিমানদের সাথে ধোকাবাজি করার দরজনই বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহর সাথে ধোকাবাজি করছে। (কুরতুবী)

এজন্যই বলা হয়েছে যে, এসব নোক প্রকৃত প্রস্তাবে আজ-প্রবঞ্চনায় লিপ্ত। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত ধোকা ও ফেরেবের উর্ধ্বে। অনুরূপ তাঁর রসূল এবং মু'মিনগণও ওহীর বদৌলতে ছিলেন সমস্ত ধোকা ও ফেরেব থেকে নিরাপদ। কারো পক্ষে তাঁদের কোন ক্ষতি করা ছিল অস্বাভাবিক। পরন্তু তাদের এ ধোকার ক্ষতিকর পরিণতি দুনিয়া ও আধেরাত উভয় স্থানেই তাদের উপর পতিত হতো। তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, তাদের অস্তর রোগিক্ষান্ত বা অসুস্থ। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এ রোগকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন।

রোগ সে অবস্থাকেই বলা হয়, যে অবস্থায় মানুষ স্বাভাবিক অবস্থার বাইরে চলে যায় এবং তাদের কাজ-কর্মে বিন্ন সৃষ্টি হয়। শেষ পরিগাম খৎস ও মৃত্যু। হ্যরত জুনায়দ বাগদাদী (র) বলেন,—যেভাবে অস্তর্কর্তার দরজন মানুষের শরীরে রোগের সৃষ্টি হয়, তেমনিভাবে প্রত্বিনির প্ররোচনার অনুকরণের দ্বারা মানুষের অস্তরেও রোগের সৃষ্টি হয়ে থাকে।

এ আয়াতে তাদের অস্তরিন্ধিত কুফরকে রোগ বলা হয়েছে, যা আঘাতিক ও শারীরিক উভয় বিবেচনায়ই বড় রোগ। কুহানী ব্যাধি তো প্রকাশ; কেননা, প্রথমত এ থেকে স্বীয় স্রষ্টা-পালনকর্তার না-শুকরি ও অবাধ্যতা সৃষ্টি হয়। যাকে কুফর বলা হয়, তা মানবাদ্বার জন্য সর্বাপেক্ষা কঠিন ব্যাধি। এতদসঙ্গে মানবসত্যতার জন্যও অত্যন্ত ঘৃণ্ণ দোষ। দ্বিতীয়ত দুনিয়ার হীন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য সত্যকে গোপন করা এবং স্বীয় অস্তরের কথাকে প্রকাশ করার হিস্মত না করা—এ দ্বিতীয় ব্যাপারটিও অস্তরের বড় রোগ। মুনাফিকদের শারীরিক রোগ এজন্য যে, তারা সর্বদাই এ ভয়ের মধ্যে থাকে যে, না জানি কখন বোথায় তাদের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে। দিবারাত্রি এ চিন্তায় ব্যস্ত থাকাও একটা মানসিক তথা শারীরিক ব্যাধিই বটে! তাছাত্তা এর পরিগাম অনিবার্য-ভাবেই ঝগড়া ও শহুতা। কেননা, মুসলিমানদের উন্নতি ও অগ্রগতি দেখে তারা সব সময়ই হিংসার আঙুনে দংধ হতে থাকে কিন্তু সে হতভাগা নিজের অস্তরের কথাটুকুও প্রকাশ করতে পারে না। ফলে সে শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ থাকে।

“আল্লাহ্ তাদের রোগকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন।” এর অর্থ এই যে, তারা ইসলাম ও মুসলমানদের উন্নতি দেখে জ্বলে-পুড়ে দিন দিন ছাই হতে থাকে। আল্লাহ্ তো দিন দিন তার দ্বীনের উন্নতি দিয়েই যাচ্ছেন। ফলে তাঁরা দিন দিন শুধু হিংসার আশনে দণ্ডিত্বৃত্ত হয়ে যাচ্ছে।

চতুর্থ ও পঞ্চম আয়াতে মুনাফিকদের সে ভুলের আলোচনা করা হয়েছে যে, তারা ফেতনা-ফাসাদকে মীমাংসা এবং নিজেদেরকে মীমাংসাকারী মনে করে। কোরআন পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছে যে, ফাসাদ ও মীমাংসা মৌখিক দাবীর উপর নির্ভরশীল নয়। অন্যথায় কোন চোর বা ডাকাতও নিজেকে ফাসাদ সৃষ্টিকারী বলতে রাজী নয়। এ ব্যাপারটি একান্তভাবে ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সমষ্টির আচরণের উপর নির্ভরশীল। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আচরণ যদি ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টির কারণ হয়, তবে এসব কাজ যারা করে তাদেরকে ফাসাদ সৃষ্টিকারী মুহসিদ্দী বলতে হবে। চাই একাজে ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করা তার উদ্দেশ্য হোক বা নাই হোক।

ষষ্ঠ আয়াতে মুনাফিকদের সামনে সত্যিকার ঈমানের একটি পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে—**كَمَا أَمْنَى مِنْهُ!**—অর্থাৎ, অন্যান্য লোক যেভাবে

ঈমান এনেছে, তোমরাও অনুরূপভাবে ঈমান আন। এ স্থলে ‘নাস’ শব্দের দ্বারা সাহাবীগণকে বোঝানো হয়েছে। মুফাসিরগণ এতে একমত। কেননা কোরআন অবতরণের যুগে তাঁরাই ঈমান এনেছিলেন। আর আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে সাহাবী-গণের ঈমানের অনুরূপ ঈমানই গ্রহণযোগ্য; যে বিষয়ে তাঁরা যেভাবে ঈমান এনেছিলেন অনুরূপ ঈমান যদি অন্যেরা আনে তবেই তাকে ঈমান বলা হয়। অন্যথায় তাকে ঈমান বলা চলে না। একে বোঝা গেল যে, সাহাবীগণের ঈমানই ঈমানের কঠিন পাথর। যার নিরিখে অবশিষ্ট সকল উন্মত্তের ঈমান পরীক্ষা করা হয়। এ কঠিন-পাথরের পরীক্ষায় যে ঈমান সঠিক প্রমাণিত না হয়, তাকে ঈমান বলা যায় না এবং অনুরূপ ঈমানদারকে মু'মিন বলা চলে না। এর বিপরীত শত ভাল কাজই হোক না কেন আর তা যত নেক-নিয়তেই করা হোক না কেন, আল্লাহ্ নিকট তা ঈমানরাপে স্বীকৃতি পায় না। সে যুগের মুনাফিকগণ সাহাবীগণকে বোকা বলে আখ্যায়িত করেছে। বস্তুত এ ধরনের গোমরাহী সর্বযুগেই চলে আসছে। যারা গোমরাহ-দেরকে পথ দেখায়, তাদের ভাগ্যে সাধারণত বোকা, অশিক্ষিত প্রজ্ঞতি আখ্যাই জুটে

থাকে। কিন্তু কোরআন পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেছে যে, এসব লোক নিজেরাই বোকা। কেননা, এমন উজ্জ্বল ও প্রকাশ নির্দেশনাবলী থাকা সত্ত্বেও তাতে বিশ্বাস স্থাপন করার মত জ্ঞান-বুদ্ধি তাদের হয়নি।

সপ্তম আয়াতে মুনাফিকদের কপটতা ও দ্বিমুখী নীতির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে; তারা যখন মুসলমানদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে আমরা মুসলমান হয়েছি; ঈমান এনেছি। আর যখন তাদের দলের কাফেরদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে, আমরা তোমাদের সাথেই রয়েছি,—মুসলমানদের সাথে একটু রহস্য এবং তাদের বোকা বানাবার জন্য মিশেছি।

অষ্টম আয়াতে তাদের এ বোকামির উত্তর দেওয়া হয়েছে। তারা মনে করে, আমরা মুসলমানদিগকে বোকা বানাচ্ছি। অথচ বাস্তবপক্ষে তারা নিজেরাই বোকা সাজছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে একটু তিন দিয়ে উপহাসের পাশে পরিণত করেছেন। প্রকাশে তাদের কোন শাস্তি না হওয়াতে তারা আরো গাফলতিতে পতিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপহাস ও ঠাট্টার প্রভ্যতরে তাদের প্রতি এরাপ আচরণ করেছেন বলেই একে উপহাস বা বিদ্রূপ বলে আখ্যা দিয়েছেন।

নবম আয়াতে মুনাফিকদের সে অবস্থার বর্ণনা রয়েছে যে, তারা ইসলামকে নিকট হতে দেখেছে এবং তার স্বাদও পেয়েছে, আর কুফরীতে তো পূর্ব থেকেই লিপ্ত ছিল। অতঃপর ইসলাম ও কুফর উভয়কে দেখে বুঝেও তাদের দুনিয়ার ঘৃণ্য উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ইসলামের পরিবর্তে কুফরকে প্রহণ করেছে। তাদের এ কাজকে কোর-আনে তেজারতের সাথে তুলনা দিয়ে জানানো হয়েছে যে, তাদের তেজারতের ঘোগ্যতাই নেই। তারা উক্তম ও মূল্যবান বস্ত ঈমানের পরিবর্তে নিকুঠি ও মুণ্যহীন বস্ত কুফরকে ঝুঁঝ করেছে।

শেষ চার আয়াতে দু'টি উদাহরণ দিয়ে মুনাফিকদের কার্যকলাপকে ঘৃণ্য আচরণ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। মুনাফিকদের দু' শ্রেণীর লোকের পরিপ্রেক্ষিতেই এখানে পৃথক দু'টি উদাহরণ পেশ করা হয়েছে।

মুনাফিকদের একশ্রেণীর লোক হচ্ছে তারা, যারা কুফরীতে সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন ছিল। কিন্তু মুসলমানদের নিকট থেকে জাগতিক স্বার্থ উদ্ধার করার জন্যে মুখে ঈমানের কথা প্রকাশ করত। ঈমান ও ইসলামের সাথে তাদের কোন সম্পর্কই ছিল না। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক হচ্ছে তারা, যারা ইসলামের সত্যতায় প্রভাবিত হয়ে, কখনো প্রকৃত মৃমিন হতে ইচ্ছা করত, কিন্তু দুনিয়ার উদ্দেশ্য তাদেরকে এ ইচ্ছা হতে বিরত রাখত। এভাবে তারা কিংকর্তব্যবিমৃত অবস্থায় দিনাতিপাত করত।

আলোচ্য আয়াতগুলোর মধ্যে তাদেরকে এই বলে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, তারা আল্লাহর নাগালের উর্ধ্বে নয়। সব সময়, সর্বাবস্থায় আল্লাহ পাক তাদের ধ্বংসও করতে পারেন। এমনকি তাদের দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তিকে পর্যন্ত রহিত করে দিতে পারেন। এই তেরটি আয়াতে মুনাফিকদের অবস্থার পূর্ণ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এতে অনেক আহকাম ও মাস'আলা এবং গুরুত্বপূর্ণ হেদায়েত বা উপদেশ রয়েছে। যথা—

কুফর ও মেফাক সে ঘুগেই ছিল, না এখনও আছেঃ আলোচ্য আয়াতগুলোতে আমরা জানতে পারি যে, মুনাফিকদের কপটতা নির্ধারণ করা এবং তাদেরকে মুনাফিক বলে চিহ্নিত করার দু'টি পদ্ধতি রয়েছে। প্রথমত, আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে তাঁর রাসূলকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, অমুক ব্যক্তি আন্তরিকভাবে মুসলমান নয়; বরং মুনাফিক। দ্বিতীয়ত, এই যে, তাদের কথাবার্তা ও কার্যকলাপে ইসলাম ও ঈমানবিরোধী কোন কাজ প্রকাশ পাওয়া।

হয়র (সা)-এর তিরোধানের পর ওহী বন্ধ হওয়ার প্রথম পদ্ধতিতে মুনাফিকদের সন্তান করার পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় পদ্ধতিটি এখনও রয়েছে। যে ব্যক্তি কথাবার্তায় ঈমান ও ইসলামের দাবীদার হয়, কিন্তু কার্যকলাপে হয় তার বিপরীত, তাকে মুনাফিক বলা হবে। এ সমস্ত মুনাফিককে কোরআনের ভাষায় ‘মুনহিদ’ও বলা হয়। যেমন এরশাদ হয়েছেঃ

- أَلَذِينَ يُلْعِدُونَ فِي أَيَّاتِنَا -

হাদীস শরীফে এসব লোককে ‘ঘিন্দীক’ও বলা হয়েছে। যেহেতু এসব লোকের কুফরী দলীল দ্বারা প্রমাণিত, তাই এরা অন্যান্য কাফেরের ন্যায় একই হকুমের আওতাভুক্ত। এদের জন্য স্বতন্ত্র কোন হকুম নেই। এ জনাই এক শ্রেণীর লোক এরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, রাসূল (সা)-এর তিরোধানের পর মুনাফিকদের ব্যাপার শেষ হয়েছে। সুতরাং এখন যারা মুসলমান নয়, তারা সরাসরি কাফের বলেই পরিচিত হবে।

বুখারী শরীফের শরাহ ‘উমদা’তে হয়রত ইমাম মালেক (র) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূল (সা)-এর পরেও মুনাফিকদের পরিচয় করা যেতে পারে। পরিচয় হলে তাদেরকে মুনাফিক বলা হবে।

ঈমান ও কুফরের তাৎপর্যঃ আলোচ্য আয়াতে চিন্তা করলে ঈমান ও ইসলামের পূর্ণ তাৎপর্যটি পরিষ্কার হয়ে যায়। অপরদিকে কুফরের হাকীকতও প্রকাশ হয়। কেননা, এ আয়াতগুলোতে মুনাফিকদের ঈমানের দাবী **بِاللهِ مَنَا!** এবং

কোরআনের পক্ষ হতে এই দাবীকে মিথ্যা বলে ঘোষণা করা **وَمَا هُمْ بِمُنْتَهٰٓ**
বাকোর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

এখানে আরো কিছু বিশেষ চিন্তা-ভাবনার অপেক্ষা রাখে :

প্রথমত, যে সমস্ত মুনাফিকের বর্ণনা কোরআনে দেওয়া হয়েছে, সাধারণত তারা ছিল ইহুদী। আল্লাহ তা'আলা এবং রোজ কিয়ামতে বিশ্বাস করা তাদের ধর্মমতেও প্রমাণিত ছিল। তাদেরকে রাসূল (সা)-এর রিসালত ও নবুয়তের প্রতি ঈমান আনন্দের কথা বলা হয়েছে। তা হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ও শেষ বিচারের দিনের প্রতি। এতে তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলা চলে না। তা সত্ত্বেও কোরআন কর্তৃক তাদেরকে মিথ্যাবাদী এবং তাদের ঈমানকে অঙ্গীকার করার কারণ কি? আসল কথা হচ্ছে যে, কোন-না-কোন প্রকারে নিজ নিজ ধারণা ও ইচ্ছামাফিক আল্লাহ এবং পরকাল স্বীকার করাকে ঈমান বলা যায় না। কেবলমা, মুশরিকরাও তো কোন-না-কোন দিক দিয়ে আল্লাহকে মেনে নেয় এবং কোন একটি নিয়ামক সন্তাকে সবচাইতে বড় একক ক্ষমতার অধিকারী বলে স্বীকার করে। আর ভারতের মুশরিকগণ ‘পরলোক’ নাম দিয়ে আর্থেরাতের একটি ধারণাও পোষণ করে থাকে। কিন্তু কোরআনের দৃষ্টিতে এবেও ঈমান বলা যায় না। বরং একমাত্র সেই ঈমানই প্রহণযোগ্য, আল্লাহর প্রতি তাঁর নিজের বর্ণিত সকল গুণসহ যে ঈমান আনা হয় এবং পরকালের ব্যাপারে আল্লাহ ও রাসূলের বর্ণিত অবস্থা ও গুণগুণের সাথে যে বিশ্বাস স্থাপন করা হয়।

জানা কথা যে, ইহুদীগণ কোরআনে উল্লিখিত বর্ণনানুযায়ী আল্লাহ বা আধ্বেরাত, কোনটির প্রতিই ঈমান আনেনি। একদিকে তারা হফরত উয়ায়ার (আ)-কে আল্লাহর পুত্র মনে করে, অপরদিকে আধ্বেরাত সম্পর্কে তাদের ধারণা হচ্ছে যে, নবী ও রাসূলগণের সন্তানগণ যা কিছুই করুক না কেন, যেহেতু তাঁরা আল্লাহর প্রিয়পুত্র, পরকালে তাঁদের কিছু হিসাব-নিকাশ ও শাস্তি হবে তা হবে অতি নগণ্য। অতএব, তারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি যে ঈমানের কথা বলে থাকে, কোরআনের ভাষায় তাকে ঈমান বলা যায় না।

কুফর ও ঈমানের সংজ্ঞা : কোরআনের ভাষায় ঈমানের তাৎপর্য বলতে গিয়ে
সূরা-বাক্সার গ্রন্থাদশতম আয়াতে বলা হয়েছে : **إِنَّمَا مُنْتَهٰٓ** **النَّاسُ** **يَا** **تَعَاهِدُ**

বোঝা যাচ্ছে যে, ঈমানের যথার্থতা যাচাই করার মাপকাণ্ঠি হচ্ছে সাহাবীগণের ঈমান। এ পরীক্ষায় যা সঠিক বলে প্রমাণিত না হবে, তা আল্লাহ্ ও রাসূলের নিকট ঈমান বলে স্বীকৃতি জাত করতে পারে না।

যদি কোন ব্যক্তি কোরআনের বিষয়কে কোরআনের বর্ণনার বিপরীত পথ অবলম্বন করে বলে যে, আমি তো এ আকীদাকে মানি, তবে তা শরীয়তে গ্রহণযোগ্য নয়। যথাঃ আজকাল কাদিয়ানীরা বলে বেড়ায় যে, আমরা তো খ্তমে-নবুয়তে বিশ্বাস করি। অথচ এ বিশ্বাসে তারা রাসূল (সা)-এর বর্ণনা ও সাহাবীগণের ঈমানের সম্পূর্ণ বিপরীত পথ অবলম্বন করেছে। আর এ পর্দার অন্তরালে মির্জা গোলাম আহ্মদের নবুয়ত প্রতিষ্ঠার পথ বের করেছে। তাই কোরআনের বর্ণনায় এদেরকেও **مُنْجَلِّينْ** -এর আওতাভুক্ত করা হয়।

শেষ কথা, যদি কোন ব্যক্তি সাহাবীদের ঈমানের পরিপন্থী কোন বিশ্বাসের কোন নতুন পথ ও মত তৈরী করে সে মতের অনুসারী হয় এবং নিজেকে মু'মিন বলে দাবী করে, মুসলমানদের নামাঘ-রোধা ইত্যাদিতে শরীকও হয়, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত কোরআনের প্রদর্শিত পথে ঈমান আনয়ন না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোরআনের ভাষায় তাদেরকে মু'মিন বলা হবে না।

একটি সন্দেহের নিরসনঃ হাদীস ও ফেরকাহ্শাস্ত্রের একটা সুপরিচিত সিদ্ধান্ত এই যে, আহলে-কেবলাকে কাফের বলা যাবে না। এর উত্তরও এ আয়াতেই বর্ণিত হয়েছে যে, আহলে-কেবলা তাদেরকেই বলা হবে, যারা দ্বীনের প্রয়োজনীয় যাবতীয় বিষয়ের স্বীকৃতি জানায়; কোন একটি বিষয়েও অবিশ্বাস পোষণ করে না বা অস্বীকৃতি জানায় না। পরন্তু কেবলামুখী হয়ে নামায পড়লেই কেউ ঈমানদার হতে পারে না। কারণ, তারা সাহাবীগণের ন্যায় দ্বীনের যাবতীয় জরুরীয়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়।

মিথ্যা একটি জন্ম অপরাধ *الْأَخْرَىٰ مَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ*

এ আয়াতে মুনাফিকদের কথা চিন্তা করলে দেখা যায় যে, তারা প্রথম স্তরের কাফের হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের জানামতে মিথ্যাকে পাশ কাটিয়ে যেতে চাইত। তাই তারা ঈমানের ব্যাপারে আল্লাহ্ এবং রোজ কিয়ামতের কথা বলেই ক্ষান্ত হতো, রাসূলের প্রতি ঈমানের প্রসঙ্গে দৃঢ়তার সাথে পাশ কাটিয়ে যেতো। কেননা, এতে করে তাদের পক্ষে সরাসরি মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হওয়ার ভয় ছিল। এতে

বোঝা যায় যে, মিথ্যা এমন একটি জগত্য ও নিকৃষ্ট অপরাধ, যা কোন আআর্যাদাসস্পন্দন লোকই পছন্দ করে না—সে কাফের-ফাসেকই হোক না কেন।

নবী এবং ওলীগণের সাথে দুর্ব্যবহার করা প্রকারান্তরে আল্লাহ'র সাথে দুর্ব্যবহারেরই শাখিঃ । উপরিউক্ত আয়াতে মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে একথাও বর্ণনা করা হয়েছে যে, **يُخَادِعُونَ اللَّهَ** । অর্থাৎ, এরা আল্লাহ'কে ধোকা দেয়। অথচ এ মুনাফিকদের মধ্যে হয়তো একজনও এমন ছিল না, যে আল্লাহ'কে ধোকা দেওয়ার মনোভাব পোষণ করত। বরং তারা রাসূল (সা) এবং মু'মিনগণকে ধোকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এ সমস্ত ঘৃণ্য কাজ করেছে।

আলোচ্য আয়াতে তাদের এ আচরণকে আল্লাহ'কেই ধোকা দেওয়া বলে উল্লিখিত হয়েছে এবং প্রকারান্তরে বলে দেওয়া হয়েছে যে, যারা আল্লাহ'র রাসূল বা কোন ওলীর সাথে দুর্ব্যবহার করে, প্রকৃত প্রস্তাবে তারা আল্লাহ'র সাথেই খারাপ আচরণ করে। প্রসঙ্গত আল্লাহ'র রাসূলের সাথে বে-আদবী করায় আল্লাহ'র সাথেই বে-আদবী করা হয়, একথা উল্লেখ করে আল্লাহ'র রাসূল এবং তাঁর অনুসারিগণের বিপুল মর্যাদার প্রতিও ইশারা করা হয়েছে।

মিথ্যা বলার পাপ : আলোচ্য আয়াতে মুনাফিকদের কর্তৃর শাস্তির কারণ—
مَا كَانُوا بِكَذِبٍ—অর্থাৎ তাদের মিথ্যাচারকে স্থির করা হয়েছে। অথচ তাদের কুফর ও নিষ্কার্তের অন্যায়ই ছিল সবচাইতে বড়। দ্বিতীয় বড় অন্যায় হচ্ছে মুসলমানদের বিরুদ্ধকে ষড়যন্ত্র ও হিংসা-বিবেষ পোষণ করা। এতদসত্ত্বেও কর্তৃর শাস্তির কারণ তাদের মিথ্যাচারকে নির্ধারণ করা হয়েছে। এতে একথাই বোঝা যায় যে, মিথ্যা বলার অভ্যাসই তাদের প্রকৃত অন্যায়। এ বদ অভ্যাসই তাদেরকে কুফর ও নিষ্কার্ত পর্যন্ত পেঁচে দিয়েছে। এ জনাই অন্যায়ের পর্যায়ে যদিও কুফর ও নিষ্কার্ত সর্বাপেক্ষা বড়, কিন্তু এসবের ভিত্তি ও বুনিয়াদ হচ্ছে মিথ্যা কথা বলা। তাই কোরআন মিথ্যা বলাকে মৃতিপূজার সাথে যুক্ত করে এরশাদ করেছে :

فَاجْتَنِبُو الْرِّجْسَ مِنَ الْأَوَّلَانِ وَاجْتَنِبُو قَوْلَ الزُّورِ

অর্থাৎ—মৃতিপূজার অপবিত্তা ও মিথ্যা বলা হতে বিরত থাক।

সংশোধন ও ফাসাদের সংজ্ঞা এবং সংশোধনকারী ও হাজার্মা সৃষ্টিকারীর পরিচয় : আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে—যখন এসব মুনাফিককে বলা হয় যে,

কপটতার মাধ্যমে জগতে ফেতনা-ফাসাদের সৃষ্টি করো না, তখন তারা অত্যন্ত দৃঢ়তার
সাথে বলে বেড়ায় **أَنْمَا نَكْنُ مُصْلِحُون** এখানে **أَنْمَا** শব্দটি প্রাসঙ্গিক শব্দের

অর্থে সারিকতা বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। তাই এই বাক্যের অর্থ হচ্ছে :
আমরাই তো আপোস-মীমাংসা বা কল্যাণ সাধনকারী। আমাদের কোন কাজের সম্পর্ক
ফেতনা-ফাসাদের সাথে নেই। কিন্তু কোরআন এ দাবীর উত্তরে বলেছে :

أَلَا نَهُمْ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ

অর্থাৎ—স্মরণ রেখো, তারাই ফাসাদ সৃষ্টিকারী। কিন্তু তারা তা অনুভব করতে
পারে না ।

এতে দুটি বিষয় উদ্ঘাটিত হয়েছে। প্রথমত, মুনাফিকদের কার্যকলাপ প্রকৃত-
পক্ষে পৃথিবীতে ফেতনা-ফাসাদ বিস্তারের কারণ। দ্বিতীয়ত, মুনাফিকরা ফেতনা-ফাসাদ
বিস্তারের নিয়ত বা উদ্দেশ্যে এসব কাজ করত না, বরং তারা জানতও না যে,
তাদের এ কাজ ফেতনা সৃষ্টির কারণ হতে পারে। যেমন কোরআনে বলা হয়েছে :

وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ দ্বারা এ অর্থই বোঝা যাচ্ছে। কারণ, পৃথিবীতে এমন কতকগুলো

কাজ আছে যেগুলো দ্বারা শান্তি ভঙ্গ হয়, ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি হয়—এ সহজ বোধ
সকলেরই রয়েছে। যথা—হত্যা, লুণ্ঠন, চুরি-ডাকাতি, ধোকা ও শর্তাপ্তি। এগুলো
বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রই ফেতনা মনে করে এবং প্রত্যেক ভদ্র ও শান্তিকামী জোক প্রকারা-
ন্তরে এসব হতে দূরে থাকে। এমনও কিছু কাজ রয়েছে, যেগুলো আপাত দৃষ্টিতে
ফেতনা-ফাসাদের কারণ মনে না হলেও সেগুলোর প্রতিক্রিয়া মানব-চরিত্রে বিশেষ
প্রভাব বিস্তার করে এবং চরিত্রকে চরম অধঃপতনের দিকে নিয়ে যায়। ফলে জগতে
ফেতনা-ফাসাদের দ্বার অবারিত হয়ে যায়। এ মুনাফিকদের অবস্থাও তাই। তারা চুরি
ডাকাতি, ব্যভিচার প্রভৃতি হতে বিরত থাকত আর সে জন্যই অত্যন্ত জোর গলায়
বলে বেড়াতো যে, আমরা ফাসাদ সৃষ্টিকারী তো নই-ই, বরং আমরা শান্তি ও কল্যাণ-
কামী। কিন্তু নিষ্ফাক বা হিংসা-বিবেষপ্রস্তুত চর্কান্ত প্রভৃতির ফলে মানুষ চারিত্রিক
অধঃপতনের এত নিষ্পন্নতরে চলে যায় এবং এমন সব কাজে লিপ্ত হয়, যা কোন সাধারণ
মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। মানুষ যখন মানবচরিত্র হারিয়ে ফেলে, তখন জীবনের
পদে পদে শুধু ফেতনা-ফাসাদই আসতে থাকে। আর সে ফেতনা এত মারাত্মক যে,
তা হিংস্র জন্ম বা চোর-ডাকাতও করতে পারে না। অবশ্য তাদের এ কার্যে
রাষ্ট্রীয় আইন বাধা দিতে পারে। কিন্তু আইন তো মানুষের রচিত। যখন মানুষই

মনুষ্যছের গঙ্গী থেকে দুরে সরে পড়ে, তখন আইনের নীতিমালা পদে পদে জড়িয়ে হয়। আজকের তথাকথিত সভ্য সমাজের প্রতিটি মানুষ প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি ব্যাপারেই তা প্রত্যক্ষ করছেন। আধুনিক বিশ্বে তাহ্যীব-তমদুন উন্নতির চরম শিখরে উন্নীত হয়েছে, শিক্ষা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। শিক্ষা ও সংস্কৃতি শব্দ দু'টো আজ মানুষের মুখে মুখে, আইন প্রয়োগকারী সংস্কার দৃষ্টিট আজ অত্যন্ত সচেতন। লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্কার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; বাবস্থাপনা ও শাসন পরিচালনার বিভিন্ন বিভাগও এ কাজে সদা বাস্ত আছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও ফেতনা-ফাসাদ, অন্যায়-অনাচার দিন দিন বেড়েই চলেছে। এর একমাত্র কারণ এই যে, আইন নিজে কোন ষষ্ঠ নয়; এর পরিচালনা মানুষের হাতেই ন্যস্ত। যখন মানুষ মানবীয় শুণাবলী হারিয়ে ফেলে, তখন এ ফেতনার প্রতিকার না আইনের দ্বারা হতে পারে, না সরকার করতে পারে, না প্রতিকারের অন্য কোন পছ্টা দৃষ্টিগোচর হয়। এজন্য রাসূল (সা) তাঁর সংস্কার প্রচেষ্টায় মানুষকে সত্যিকারের মানুষৱাপে গঠন করার প্রতি সর্বাধিক শুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। মানুষ ষষ্ঠি প্রকৃত মনুষ্যছের শুণাবলী অর্জন করতে সক্ষম হয়, তবে ফেতনা-ফাসাদ বক্ত করার জন্য পৃথক্কভাবে আইন প্রয়োগ করার প্রয়োজনীয়তা বড় একটা থাকে না। তখন আর পুরুণশেরও এত বেশী প্রয়োজন হবে না, এত বিচার বিভাগীয় প্রতিষ্ঠানেরও দরকার হবে না। যখনই দুনিয়ার কোন অংশে তাঁর শিক্ষা ও উপদেশ যথাযথভাবে পালন করা হয়েছে, তখন দুনিয়ার সে অংশের মানুষ প্রকৃত শাস্তি-শুভলোক বিরাজমান দেখেছেন। এ দৃশ্য অন্য কোথাও দেখা যায়নি, বিশেষত এ শিক্ষা বর্জনকারীদের মধ্যে তো নয়ই।

নবী করীম (সা)-এর উপদেশে আমল করার মূল কথাই হচ্ছে, আল্লাহ'র ভয় এবং পরকালের হিসাব-নিকাশের চিন্তা। এ ছাড়া কোন প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাই মানুষকে অন্যায় হতে বিরত রাখার বাস্তব শিক্ষা দান করতে পারে না।

সমকালীন পৃথিবীতে যাদের হাতে ক্ষমতা রয়েছে, তারা এসব অন্যায় ও অপরাধে রোধ করার জন্য নতুন নতুন পছ্টা বের করেন বটে, কিন্তু মানুষের চরিত্র শুন্দির মূল উৎস, অন্তরে আল্লাহ'র ভয় সৃষ্টি করার ব্যাপারে তারা যে শুধু গাফেল তাই নয়; বরং মানুষের হাদয়-মন থেকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ'র প্রতি ঈমান চিরতরে উৎখাত করার ফিকিরে ব্যস্ত। এর পরিণাম হচ্ছে এই যে, দিন দিন অন্যায় ও অপরাধ শুধু রহিষ্য পাচ্ছে।

প্রকাশ্যভাবে ফাসাদ সৃষ্টিকারী চোর-ডাকাতের প্রতিকার করা তো সহজ, কিন্তু যারা মানবতা হারিয়ে ফেলেছে, তাদের ফাসাদ কল্যাণের ছদ্মবরণে প্রসার লাভ করছে।

তারা এজন্য মনোমুগ্ধকর এবং শর্তাপূর্ণ পরিকল্পনাও তৈরী করে। আর স্ব স্ব জাতীয় ও ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের জন্য কল্যাণের আবরণে

اَنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ^{۱۸۹}

-এর ধুয়া তোলে। এজন্য আল্লাহ্ তা'আলা যেখানে অন্যায় অপরাধ ও ফিতনা-ফাসাদ বন্ধ করার কথা বলেছেন, সেখানে এরশাদ করেছেন :

وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسَدَ مِنَ الْمُصْلِحِ -

অর্থাৎ—“কে কল্যাণকারী আর কে ফাসাদকারী তা আল্লাহই জানেন!” তাছাড়া প্রত্যেক কাজের সুদূরপ্রসারী প্রভাব ও পরিগামও তিনি জানেন যে, এতে মীমাংসা হবে, না ফাসাদ হবে। এজন্য আপোস-মীমাংসার জন্য শুধু নিয়ত করাই যথেষ্ট নয়; বরং কর্ম-পদ্ধতি ও শরীয়ত অনুযায়ী ঠিক হতে হবে। অনেক সময় কোন কোজ কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যেই করা হয়, কিন্তু তার পরিগাম দাঁড়ায় ফেতনা-ফাসাদ এবং মারাওক অবকল্পন।

**يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ
مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ⑩ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ
الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بَنَاءً ۚ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ التَّرَاتِ رُزْقًا لَكُمْ ۝ فَلَا تَجْعَلُوا لِلّهِ
أَنْدَادًا ۝ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ⑪**

(২১) হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার এবাদত কর, যিনি তোমাদিগকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তী দিগকে সৃষ্টি করেছেন। তাতে আশা করা যায়, তোমরা পরহেঘারী অর্জন করতে পারবে। (২২) যে পবিত্র সত্তা তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদস্বরূপ স্থাপন করে দিয়েছেন আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তোমাদের জন্য ফল-ফসল উৎপাদন করেছেন তোমাদের খাদ্য হিসাবে। অতএব, আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাকেও সমকক্ষ করো না। বস্তুত এসব তোমরা জান।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ইবাদত কর, যিনি তোমাদের এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদের সৃষ্টি করেছেন। যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার। এর দ্বারা হয়ত তোমরা দোষখের আগুন থেকে নিষ্কৃতি পাবে। (খোদায়ী ফরমানের ভাষায় ‘হয়ত’ শব্দ আশ্বাস বা অঙ্গীকারার্থে ব্যবহৃত হয়) যে পবিত্র সত্তা তোমাদের জন্য জমিকে বিছানারপে সৃষ্টি করেছেন এবং আকাশকে ছাদরাপে তৈরী করেছেন; আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তম্বারা তোমাদের জন্য খাদারাপে ফলমূল সৃষ্টি করেছেন। অতএব, অন্য কাউকে আঞ্চল্লভ সমকক্ষ মনে করো না। তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার করো না।

বস্তু—তোমরা জান (যে, প্রকৃতিতে যেসব পরিবর্তন সাধিত হয়ে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয় এবং তাতে যমীন যে ফসল উৎপাদন করে, তা আঞ্চল্ল ব্যতীত অন্য কেউ করতে পারে না। এমতাবস্থায় আঞ্চল্ল ব্যতীত অন্য কাউকে উপাসনার যোগ্য কিভাবে মনে করা ষেতে পারে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক : **سُورَةُ الْصَّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ نَأْلَمْ**—এ

যে দোয়া ও দরখাস্ত করা হয়েছে, তারই উক্ত দেওয়া হয়েছে সুরা আল-বাক্সারার দ্বিতীয় আয়াতে। এর অর্থ, যে সরল পথ তোমরা চাও, তা-ই এ কোরআনে রয়েছে। কোরআনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সিরাতে-মুস্তাকীমেরই ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। অতঃপর কোরআনের হেদায়েত গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যানকারী মানব-সমাজকে তিনটি দলে বিভক্ত করে তাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম তিন আয়াতে সেসব মু'মিন-মুতাকীদের কথা উল্লেখিত হয়েছে, যারা কোরআনের হেদায়েতকে জীবন-সাধনার প্রধান কেন্দ্রবিন্দু সাব্যস্ত করেছেন। পরবর্তী দু'টি আয়াতে আলোচিত হয়েছে সে দলের কথা, যারা এ হেদায়েতকে প্রকাশ্যে অঙ্গীকার এবং বিকৃত্বাচরণ করেছে। পরবর্তী তেরাটি আয়াতে সে মারাত্ক দলের প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়েছে, যারা প্রকাশ্যে না হলেও কার্যত এ হেদায়েতের বিকৃত্বাচরণ করেছে। যারা দুনিয়ার হীন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য স্বীয় কুফর ও ইসলাম-বিরোধী ভাবধারাকে গোপন রেখে এবং মুসলমানদের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে মুসলমানদের দলে যিশেছে এবং নিজেদেরকে মুসলমান বলে প্রকাশ করেছে।

এমনিভাবে সুরা বাক্সারার প্রথম বিশটি আয়াতেও এ হেদায়েতকে গ্রহণ করা ও

বর্জন করার ব্যাপারে মানবজাতিকে তিনটি দলে বিভক্ত করা হয়েছে। এতে এ কথার প্রতিও ইশারা করা হয়েছে যে, বিশ্ব-মানবকে বংশ, বর্ণ, ভাষা ও সম্প্রদায়ের নিরিখে বিভক্ত করা চলে না। বরং এর সঠিক বিভক্তি একমাত্র ধর্মের ভিত্তিতেই করা যেতে পারে। আল্লাহ্ ও তাঁর হেদায়েত গ্রহণকারীদেরকে এক জাতি, পক্ষান্তরে অমান্যকারীদেরকে অন্য জাতি হিসাবে ভাগ করা হয়। এ দু'টি ভাগকেই সুরা-হাশরে হিয়বুল্লাহ্ ও হিয়বুশু শয়তান—এ দু'টি নামে চিহ্নিত করা হয়েছে।

মোট কথা, সুরা আল-বাক্সারার প্রথম বিশটি আয়াতে আল্লাহ্ হেদায়েতকে মানা-না-মানার ভিত্তিতে মানবজাতিকে তিনটি দলে বিভক্ত করে প্রত্যেকের কিছু কিছু অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে।

অতঃপর একুশ ও বাইশতম আয়াতে তিনটি দলকেই সমগ্র কোরআনের মৌল শিক্ষার প্রতি আহবান করা হয়েছে। এতে স্টিটজগতের সবকিছুর আরাধনা থেকে বিরত থেকে এক আল্লাহ্ ইবাদতের প্রতি এমন পদ্ধতিতে দাওয়াত দেওয়া হয়েছে, যাতে সামান্য জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিও একটু চিন্তা করলেই তওহীদের প্রতি স্বীকৃতি প্রদান করতে বাধ্য হয়।

نَاسٌ
يَا بِهَا أَلَّا نَسْ
প্রথম আয়াতঃ দ্বারা আহবানের সূচনা হয়েছে।

(নাস) আরবী ভাষায় সাধারণভাবে মানুষ অর্থে ব্যবহার হয়। ফলে পূর্বে আলোচিত মানব সমাজের তিন শ্রেণীই এ আহবানের অন্তর্ভুক্ত। তাদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে,
 ﴿إِنَّمَا^۱ رَبُّكُمْ^۲ أَبْدَلُوا^۳ رِبَّكُمْ^۴﴾
 সকল শক্তি আনুগত্য ও তাঁবেদারীতে নিয়োজিত করা এবং সকল অবাধ্যতা ও নাফরমানী থেকে দূরে থাকা। (রাহম বয়ান, খ. ১ পৃ. ৭৪,) ‘রব’ শব্দের অর্থ পালনকর্তা। ইতিপূর্বে এর বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। তদনুসারে আয়াতের অর্থ দাঢ়ায়—স্বীয় পালনকর্তার ইবাদত কর।

এ ক্ষেত্রে ‘রব’ শব্দের পরিবর্তে ‘আল্লাহ্’ বা তাঁর গুণবাচক নামসমূহের মধ্য থেকে অন্য যে কোন একটা ব্যবহার করা যেতে পারত, কিন্তু তা না করে ‘রব’ শব্দ ব্যবহার করে বোঝানো হয়েছে যে, এখানে দাবীর সাথে দলীলও পেশ করা হয়েছে। কেননা, ইবাদতের যোগ্য একমাত্র সে সত্তাই হতে পারে, যে সত্তা তাদের লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। যিনি বিশেষ এক পালননীতির মাধ্যমে সকল গুণে গুণান্বিত করে মানুষকে প্রকৃত মানুষে পরিণত করেছেন এবং দুনিয়ার জীবনে বেঁচে থাকার আভাবিক সকল ব্যবস্থাই করে দিয়েছেন।

মানুষ যত মুখ্যই হোক এবং নিজের জ্ঞান-বৃক্ষি ও দৃষ্টিশক্তি যতই হারিয়ে থাকুক না কেন, একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে যে, পালনের সকল দায়িত্ব নেওয়া আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয়। আর মানুষকে এ অগণিত নেয়ামত না পাথর নিমিত্ত কোন মুত্তি দান করেছে, না অন্য কোন শক্তি। আর তারা করবেই বা কিরাপে। তারা তো নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার বাবে থাকার জন্য নিজেরাই সে মহাশক্তি ও সত্ত্বার মুখাপেক্ষী। যে নিজেই অন্যের মুখাপেক্ষী সে অন্যের অভাব কি করে দূর করবে? যদি কেউ বাহ্যিক অর্থে কারো প্রতিপালন করেও, তবে তাও প্রকৃত প্রস্তাবে সে সত্ত্বার ব্যবস্থাপনার সাহায্য ছাড়া সম্ভব নয়।

এর সারমর্ম এই যে, যে সত্ত্বার ইবাদতের জন্য দাওয়াত দেওয়া হয়েছে, তিনি ব্যতীত অন্য কোন সত্ত্বা ইবাদতের উপযুক্ত নয়।

এ বাক্যে মানুষের তিনটি দলই অন্তর্ভুক্ত। তবে উল্লেখিত তিনি দলের প্রত্যেকের বেলায় এ বাক্যের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হবে। কাজেই শখন কাফিরদেরকে বলা হয় যে, তোমরা স্বীয় পালনকর্তার ইবাদত কর, তখন এর অর্থ হয়, সকল স্থপ্তবন্তর পূজা-অর্চনা ত্যাগ করে তওহাদী বা একচ্ছবাদ গ্রহণ কর। মুনাফিকদের বেলায় এ বাক্যের অর্থ হবে—কপটতা ত্যাগ করে আন্তরিকতা ও সরলতা গ্রহণ কর। মুসলমান পাপীদের বেলায় অর্থ হবে—পাপ পরিছার করে পরিপূর্ণ আনুগত্য অবলম্বন কর। আর মু'মিন-মুত্তাকীদের বেলায় এর অর্থ হবে—ইবাদত ও আনুগত্যে দৃঢ় থাক এবং এতে উন্নতির চেষ্টা কর।”—(রাহল-বয়ান)

অতঃপর ‘রব’ বা পালনকর্তার কয়েকটি বিশেষ গুণের কথা বর্ণনা করে এ বিষয়টি আরো একটু স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এরশাদ হয়েছে :

أَلَّذِي خَلَقْتُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ

অর্থাৎ, তোমাদের সে পালনকর্তা—যিনি তোমাদেরকে এবং তোমার পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন। এতে ‘রব’-এর অস্তিত্ব আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন সত্ত্বাতে থাকার কোন ধারণাও কেউ করতে পারে না। তা হচ্ছে, অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করা। তাছাড়া মাতৃগত্তের অঙ্গকার ও সঙ্কীর্ণ পরিবেশে এত সুন্দর ও এত পবিত্র মানুষ তৈরী করা, যার পবিত্রতা দেখে ফেরেশতাদেরও ঈর্ষা হয়। তা সে একক সত্ত্ব ব্যতীত অন্য কারো দ্বারা হতে পারে না; যিনি কারো মুখাপেক্ষী নন; বরং সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী।

এ স্থলে **خَلْقَكُمْ** -এর সাথে **أَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ** যুক্ত করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তোমাদেরকে ও তোমাদের বাপ-দাদা, অর্থাৎ, গোটা মানবজাতির স্বষ্টা সেই 'রব'। অতঃপর **مِنْ بَعْدِكُمْ** বলেছেন, কিন্তু **مِنْ** না বলে এ দিকে ইশারা করা হয়েছে যে, উম্মতে-মুহাম্মদীর পর আর কোন উম্মত বা মিল্লাত হবে না। কেননা, খ্তমে-নবুওয়াতের পর আর কোন নবী-সুলের আগমন হবে না এবং কোন নতুন উম্মতও হবে না। অতঃপর এ আয়াতের শেষ বাকি **عِلْمُ الْغَيْبِ**

অর্থাৎ—দুনিয়াতে গোমরাহী এবং আখেরাতে শাস্তি থেকে মুক্তির পথ তোমাদের জন্য একমাত্র এই যে, তওহীদকে গ্রহণ কর এবং শিরক থেকে বিরত থাক। অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতে 'রব'-এর দ্বিতীয় গুণ বর্ণিত হয়েছে। এরশাদ হয়েছে :

أَلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ مَبْرُورًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الْتَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ

অর্থাৎ—“সে সন্তাই তোমাদের পালনকর্তা, যিনি তোমাদের জন্য যমীনকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদরাপে সৃষ্টি করেছেন। আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তদ্বারা ফলমুক্ত আহার্যকাপে সৃষ্টি করেছেন।” পূর্বের আয়াতে ঐ সমস্ত নেয়ামতের উল্লেখ ছিল, যেগুলো মানুষের সন্তার সাথে যিশে রয়েছে। অতঃপর এ আয়াতে সে সমস্ত নেয়ামতের উল্লেখ করা হয়েছে, যা মানুষের চারদিকের বন্দসমূহের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ—প্রথম আয়াতে মানবসৃষ্টি এবং দ্বিতীয় আয়াতে প্রকৃতির ভাণ্ডারে ছড়িয়ে থাকা নেয়ামতসমূহের বর্ণনা করে সৃষ্টিকর্তার যাবতীয় নেয়ামতকেই এ আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। নেয়ামতের মধ্যে ভূমি থেকে উৎপন্ন যাবতীয় ফসলের উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, যমীনকে পানির মত এমন নরম করা হয়নি, যাতে ছির হয়ে এর উপর দাঁড়ানো যাবে না; আবার লৌহ বা পাথরের মত এত শক্তও করা হয়নি যে, প্রয়োজনে সহজে ব্যবহার করা যাবে না। বরং নরম ও শক্ত—এ দুয়োর মধ্যবর্তী সৃষ্টি করা হয়েছে, যাতে মানুষ সহজে ভূমি কর্ষণ করে তা থেকে জীবনের প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করতে পারে।

فِرَاشٌ শব্দের দ্বারা একথা বোায় নাযে, পৃথিবীর আকৃতি গোল নয়। বরং

ভূখণ্ড গোল হওয়া সত্ত্বেও দেখতে বিছানার মত বিস্তৃত দেখায়।

কোরআন বিভিন্ন বন্দুর বর্ণনাদান উপরেক্ষে এমন এক বর্ণনাভঙ্গি প্রচল করেছে যাতে শিঙ্কিত-অশিঙ্কিত ও সরল-বিচক্ষণ নিরিশেষে সকল শ্রেণীর লোকই তা অতি সহজে বুঝতে পারে। ত্তীয় নেয়ামত হচ্ছে আকাশকে অতি মনোরম শোভায় শোভিত করে একটি ছাদের ন্যায় উপরে বিস্তৃত করে রাখা। ত্তীয় নেয়ামত হচ্ছে আকাশ থেকে পানি বর্ষণ। ‘আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন’ বাকের দ্বারা এরাপ বুঝবার কারণ নেই যে, মেঘমালার মাধ্যম ব্যতীতই আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণের কথা বলা হচ্ছে। বরং সাধারণ পরিভাষায় উপর থেকে আগত যাবতীয় বন্দুকেই যেহেতু ‘আকাশ থেকে অবতীর্ণ’ বলে উল্লেখ করা হয়, সে জন্যই এরাপ বলা হয়েছে।

অধিকস্ত কোরআনের বহু স্থানে মেঘ থেকে পানি বর্ষণের কথা উল্লেখ রয়েছে।
যেমন :

أَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمَنِّزِلُونَ ۝

অর্থাৎ—শ্বেত-শুষ্প মেঘমালা থেকে বৃষ্টিটির পানি কি তোমরা বর্ষণ করেছ, না আমি বর্ষণকারী? আরো এরশাদ হয়েছে :

وَأَنْزَلْنَا مِنِ الْمُعْرِيَاتِ مَاءً ثَجَاجًا .

অর্থাৎ—আমি পরিপূর্ণ মেঘ থেকে প্রবাহিত পানি বর্ষণ করছি।

চতুর্থ নেয়ামত হচ্ছে, পানি বর্ষণ করে ফলমূল উৎপন্ন করা এবং সেগুলোকে মানুষের আহারে পরিণত করা।

আল্লাহর উপরোক্ত চারটি গুণের মধ্যে প্রথম তিনটি এমন, যেগুলোতে মানুষের চেষ্টাও ও কর্ম তো দূরের কথা, তার উপস্থিতিরও দখল নেই। যে সময় যমীন ও আস-মান সৃষ্টি হয়েছিল এবং সৃষ্টিকর্তা তাঁর কাজ করছিলেন, সে যুগে তো মানুষের অস্তিত্বও ছিল না। এ সম্পর্কে কোন নির্বোধও এমন কল্পনা বা সন্দেহ পোষণ করতে পারে না যে, এ বিশাল জগত আল্লাহ তা আলা ব্যতীত অন্য কোন মানুষ, মৃতি বা দেবতা অথবা অন্য কেউ সৃষ্টি করেছে।

তবে যমীন থেকে ফল-ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে মানুষের চেষ্টা-তদবীর সম্পর্কে আপাতঃদৃষ্টিতে এমন ধারণা জন্মাতে পারে যে, মাটিকে নরম করে বা তাতে হালচাষ করে, বীজ বুনে ফসল উৎপাদনের জন্য তৈরী করা হয়তো মানুষের শ্রমেই সম্ভব হয়ে থাকে।

কিন্তু কোরআনের অন্য এক আয়াতে পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, বৃক্ষ সৃষ্টি ও তাতে ফলমূল উৎপাদনে মানুষের চেষ্টা-তদবীরের আদৌ কোন ভূমিকা নেই। ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে মানুষ যে পরিশ্রম স্বীকার করে, তা প্রকৃতপক্ষে অঙ্কুর উদগমের পর্যায় থেকে শুরু করে ফসল পাকার সময় পর্যন্ত যেসব বাধা-বিষয়ের সম্মুখীন হয়, শুধু সেগুলো অপসারণ ছাড়া আর কিছুই নয়।

চিন্তা করুন—জমি চাষ করা, গর্ত খনন করা, আগাছা দূর করা, সার প্রয়োগের মাধ্যমে জমিকে নরম করা প্রভৃতি কৃষকের প্রাথমিক কাজগুলো তো শুধু বীজ ও অঙ্কুর উদগমের পথে যাতে করে কোন বাধার সৃষ্টি না হয়, সেজন্যই করা হয়ে থাকে। কিন্তু বীজ থেকে অঙ্কুর বের করে আনা এবং এগুলোকে ফলমূল ও পত্র-পল্লবে সজ্জিত করায় কৃষকের পরিশ্রমের কোন দখল বা ভূমিকা আছে কি?

অনুরূপভাবে কৃষকের দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে জমিতে বীজ বপন, এর রক্ষণাবেক্ষণ, চারা-গাছকে শীত-তাপ ও জীব-জন্মের আক্রমণ থেকে রক্ষা করা। তার অর্থ, আল্লাহ'র কুদরতে সৃষ্টি গাছকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা এবং চারা বেড়ে ওঠার পথে বাধা দূরীকরণ পর্যন্তই কৃষকের কাজ। বলা যাতে পারে যে, পানি সেচের মাধ্যমে বীজ, অঙ্কুর ও বৃক্ষের খাদ্য সরবরাহ করা কৃষকের কাজ বটে, কিন্তু পানি তো তাদের সৃষ্টি নয়। কৃষকের অবদান শুধু এতটুকুই যে, আল্লাহ'র সৃষ্টি পানিকে আল্লাহ'রই আর এক সৃষ্টি ফসলের গোড়ায় একটি উপযুক্ত সময়ে প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রয়োগ করবে।

এ আলোচনায় দেখা যাচ্ছে—ফসলের গাছ সৃষ্টি, এর প্রযুক্তি ও ফল-ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে আগাগোড়া মানুষের যে চেষ্টা-তদবীর নিয়োজিত হয়, সেসব একান্তভাবেই উৎপাদনের পথে বাধা সৃষ্টিকারী বিষয়গুলো দূর করা বা একে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। কিছু বৃক্ষ সৃষ্টি এবং বৃক্ষ, তাকে ফলে-ফলে পত্র-পল্লবে সজ্জিত করার ব্যাপারে আল্লাহ'র কুদরত ছাড়া অন্য কারো কোন কর্তৃত্ব নেই। আল-কোরআন এ সম্পর্কে এরশাদ করেছে :

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرِثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرِعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الَّذِينَ عَوْنَ-

অর্থাৎ “বল তো, তোমরা যা বপন কর, সেগুলো কি তোমরা উৎপাদন কর, না আমি উৎপাদন করি?”

কোরআনের এ প্রশ্নের উত্তরে মানুষ এক বাক্যে একথাই বলতে বাধ্য হয় যে, এ সবের উৎপাদনকারী একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা, অন্য কেউ নয়।

এ আলোচনায় বোঝা যাচ্ছে, আসমান ও যমীন স্থিত করা এবং রুষ্টি বিদ্যুৎ বর্ষণ করার যে নিয়মিত বিধান আছে তাতে মানুষের চেপ্টা-তদবীরের কোন দখল নেই। অনুরূপভাবে বৌজ থেকে ফসল ও রক্ষ উৎপন্ন করা, একে ফলে-ফলে, পত্র-পল্লবে সজ্জিত-রক্ষিত করায় এবং তদ্বারা মানুষের আহার্য প্রস্তুত করায় মানুষের শ্রম নামেমাত্রই ব্যবহার হয়ে থাকে। বস্তুতপক্ষে এসব কাজ আল্লাহরই কুদরত ও হেকমতের ফলপূর্ণতি।

মোটকথা, পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলাৰ এমন চারটি গুণের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, যা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো মধ্যে পাওয়া যায় না। এ দু'টি আয়াত দ্বারা ও বোঝা যায় যে, মানুষকে অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে অস্তিত্বে আনা এবং বেঁচে থাকার জন্য আসমান, যমীন, ফল-ফসল ইত্যাদি দ্বারা রিয়িক তৈরী করা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাজ নয়। এজন্য সামান্য বুদ্ধিমান বাণিজ একথা স্বীকার করতে বাধ্য যে, এবাদত ও উপাসনা পাওয়ার যোগ্যও একমাত্র তিনিই। কিন্তু এ সত্ত্বেও যদি মানুষ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও সামনে মাথা নত করে, তবে তার চাইতে বড় অন্যায় আৱ কি হতে পারে ?

نعمت راخور ده عصیان میکننم - نعمت از تو من بغیر سے می تنم -

অর্থাৎ,—“তোমার নেয়ামত থেয়েই পাপ করি। তোমার নেয়ামত আমি ছাড়া আর কে খায়?” আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সমস্ত স্থিতির সেরা বা সরদার বানিয়েছেন এবং এমন ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, যেন যাবতীয় স্থিত তাদের খেদমত করবে, আর তারা শুধু বিশ্বপালকের এবাদত ও খেদমত করবে। কিন্তু আজভোলা মানুষ স্বয়ং আল্লাহকে ভুলে গেছে; ফলে তাদের শত শত দেবতার গোলামিতে আত্মনিয়োগ করতে হচ্ছে।

**ایک ہر چھوڑ کے ہم ہو گئے لا کھوں کے غلام -
ہم نے ازادی عرفی کا نہ سوچا انجام -**

অর্থাৎ—এক দরজা ছেড়ে দিয়ে আমরা লক্ষ লক্ষ বস্তুর গোলামে পরিণত হয়েছি। যত্ন-তত্ত্ব বিচরণের এই যে স্বাধীনতা, এর পরিণাম চিন্তা করিনি।

মানুষকে অন্যের গোলামি থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্যই আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতের শেষাংশে এরশাদ করেছেন :

- فَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ أَفْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

অর্থাৎ—কাউকে আল্লাহর সমতুল্য ও সমকক্ষ সাব্যস্ত করো না, আর তোমরা তো জানই। অর্থাৎ, যখন তোমরা জান যে, তোমাদের জন্য, তোমাদের জানন-

পালন ও বর্ধন, জ্ঞান-বৃদ্ধি দান এবং বসবাসের জন্য জমি, অন্যান্য প্রয়োজন মিটাবার জন্য আকাশ থেকে পানি বর্ষণ, পানি দ্বারা ফল-ফসল উৎপাদন, তা দিয়ে আহার্য তৈরী প্রত্নতি যখনই আঞ্চল্য ছাড়া অন্য কারো কাজও নয়, অন্য কেউ তা করতেও পারে না, তখন এবাদত-বন্দেগীর ঘোগ্য তিনি ছাড়া অন্য কেউ হতে পারে না। এতদসত্ত্বেও তাঁর সাথে অন্যকে অংশীদার করা নিতান্ত অন্যায়।

সারকথা, এ দু'টি আয়তে তওহীদের সে দাওয়াতই দেওয়া হয়েছে, যে দাওয়াত প্রচারের জন্য সমস্ত আসমানী কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে, আর সমস্ত নবী ও রসূলকে প্রেরণ করা হয়েছে। পরন্তু এক আঞ্চল্য এবাদত-বন্দেগী করার নামই তওহীদ।

এটা সেই যুগান্তকারী পরিকল্পনা, যা মানুষের যাবতীয় কাজে, যথা 'আমল-আখলাক, আচার-ব্যবহার সবকিছুর উপরই অত্যন্ত গভীর প্রভাব বিস্তার করে! কেননা, যখন কোন মানুষ বিশ্বাস করে যে, সমগ্র বিশ্বের অঙ্গটা ও মালিক, সকল পরিচালনা এবং সকল বস্তুর উপর একক ক্ষমতার অধিকারী একটি মাত্র সত্তা, তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত কারো নড়াচড়া করারও ক্ষমতা নেই, কেউ কারো উপকার বা অপকার করতে পারে না, তখন বিপদে-আপদে, সুখ-দুঃখে, অভাব-অন্টনে সর্বাবস্থায় সে মহাসত্তার প্রতি তার সকল মনোযোগ ও আকর্ষণ নিয়োজিত হবে, ফলে তার সে ঘোগ্যতা অঙ্গিত হবে যাতে সে বাহ্যিক বস্তুর হাকীকত চিনতে পারবে এবং অনুভব করতে পারবে যে, এ সবকিছুর পেছনেই এক অদৃশ্য, শক্তি কাজ করছে।

বিজ্ঞী বা বাঞ্চের উপাসক পাশ্চাত্যের জ্ঞানী ব্যক্তিগণ হনি এ বাস্তবতাকে উপলব্ধি করতে পারত, তবে তারা বুঝত যে, এ বিজ্ঞী ও বাঞ্চের উর্ধ্বে আরও কোন শক্তি রয়েছে এবং প্রকৃত শক্তি বিজ্ঞাতেও নেই, বাঞ্চেও নেই; বরং যিনি এ বিদ্যুৎ ও বাত্প স্থিতি করেছেন, সে মহাসত্তাই সমস্ত শক্তির উৎস। অবশ্য একথা বোঝার জন্য গভীর ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে প্রয়োজন। আর যারা এ বাস্তবতাকে উপলব্ধি করতে পারেনি, তারা এ দুনিয়াতে যত বড় দার্শনিক ও জ্ঞানীই হোক না কেন, সেই সরল লোকটিরই মত যে রেল স্টেশনে এসে গাড়ের হাতে জাল ও সবুজ নিশান দেখতে পেলো। সবুজ নিশান দেখালে গাঢ়ী চলতে থাকে, আর জাল নিশান দেখালে থামে। তা দেখে সে চিন্তা করে বুঝে নিল যে এ নিশানগুলিই এতবড় প্রচুরগামী গাঢ়ী চালানো ও থামানোর মালিক এবং প্রকৃত শক্তির উৎস। এই লোকটির বৃদ্ধি দেখে মানুষ তাকে উপহাস করে। কারণ সে এটা বুঝে না যে, নিশান হল একটি নির্দশন মাত্র, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কাজ হচ্ছে চালকের, যে লোকটি ইঞ্জিনের গোড়ায় বসে আছে। আসলে এ কাজটি চালকেরও নয়; বরং এটি ইঞ্জিনের সকল কল-কৰ্বজার সম্মিলিত কাজ। আরও গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়—এ কাজটি

চালকেরও নয়; ইঞ্জিনেরও নয়; বরং ইঞ্জিনের ভেতরে যে উত্তাপের উৎপত্তি হয়, সেই উত্তাপের। এমনিভাবে একজন তাওহীদ-বিশ্বাসী লোক বস্তুবাদী তথাকথিত বুদ্ধিমান বাস্তিদের প্রতি এই বলে উপহাস করে যে, প্রকৃত হাকীকত তোমরাও বুঝ না, চিন্তার স্থান আরও দূরে। দৃষ্টিশক্তি আরও প্রথর কর, আরও গভীরভাবে লক্ষ্য কর, তখন বুঝতে পারবে, বাত্প বা এ আগুন এবং এ পানিও কিছুই নয়। এ শক্তি সে সত্তার, যিনি আগুন-পানি সবকিছুই স্ফুট করেছেন, তাঁর ইচ্ছা ও আদেশে এগুলো নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করছে মাত্র।

خاک و باد و آب و آتش بندہ اند
بامن و تو مردہ با حق زندہ اند۔

অর্থাৎ মাটি, বায়ু, পানি ও আগুন যা মানুষের মাঝে রয়েছে, তা আমার-তোমার কাছে মৃত, কিন্তু আল্লাহর কাছে সজীব।

لَعَلَّكُمْ تَتَقَوَّلُ
আমল নাজাত ও বেহেশত পাওয়ার নিশ্চিত উপায় নয় :

“**لَعَلَّ** শব্দ ‘আশা’ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এটি এমন ক্ষেত্রে বলা হয়, যেখানে কোন কাজ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। ঈমান তাওহীদের পরিণাম নাজাত সহে আল্লাহর ওয়াদা নিশ্চিত, কিন্তু সে বস্তুকে উল্লিখণ বা আশারূপে বর্ণনা করার তাৎপর্য এই যে, মানুষের কোন কাজই মুক্তি ও বেহেশতের মূল্য বা বিনিময় হতে পারে না। বরং একমাত্র আল্লাহর মেহেরবানীতেই মুক্তি সম্ভব। ঈমান আনা ও আমল করার তৌফীক হওয়া আল্লাহর মেহেরবানীর নমুনা, কারণ নয়।

তাওহীদের বিশ্বাসই দুনিয়াতে শান্তি ও নিরাপত্তার জামিন : ইসলামের মৌলিক আকীদা তাওহীদে বিশ্বাস শুধু একটি ধারণা বা মতবাদ মান্তব্য নয়; বরং মানুষকে প্রকৃত অর্থে মানুষরূপে গঠন করার একমাত্র উপায়ও বটে। যা মানুষের যাবতীয় সমস্যার সমাধান দেয়, সকল সংকটে আশ্রয় দান করে এবং তার সকল দুঃখ-দুর্বিপাকের মর্মসাথী। কেননা, তাওহীদে বিশ্বাসের সারমর্ম হচ্ছে এই যে, সৃষ্টি সকল বস্তুর পরিবর্তন-পরিবর্ধন একমাত্র একক সত্তার ইচ্ছাশক্তির অনুগত এবং তাঁর কুদরতের প্রকাশ মাত্র।

هر تغیر سے غیب کی آواز - هر تجدد میں ہیں ہزاروں راز -

অর্থাৎ—প্রতিটি পরিবর্তনের মাঝে রয়েছে অদৃশ্যের সাড়া এবং প্রতিটি নতুনে রয়েছে অসংখ্য রহস্য।

আভাবিকভাবেই এরাপ বিশ্বাস এবং প্রত্যয় যদি কারো অন্তরে সত্যিকার অর্থেই

বন্ধুমূল হয়ে থায় এবং সে ব্যক্তি যদি তাওহীদের উপর যথার্থ দৃঢ়ভাবে আস্থাশীল হতে পারে, তবে তার জন্য এ বিশ্বজগতই বেহেশতে রূপান্তরিত হয়। যেসব কারণে মানুষের মধ্যে পারম্পরিক হানাহানির স্থিত হয়, সেসবের মূলই উৎপাটিত হয়ে থাবে, তার সামনে তখন এ শিক্ষাই শুধু প্রকাশমান থাকবে যে :

از خدا دان خلاف دشمن و دوست - که دل هرد و در تصرف اوست -

অর্থাৎ—শত্ৰু-মিত্ৰের বিৱৰণ আল্লাহ'র পক্ষ থেকেই আসে, কেননা উভয়ের অন্তৰের পরিবৰ্তন তাৰই হাতে সাধিত হয়। এ আকীদায় বিশ্বাসীৱা সারাবিশ্ব হতে বেপোৱাও সকল ভগ্ন-ভূতিৰ উধৰ্জ জীবন ধাপন কৰে। তাৰ অবস্থা হয় নিম্নাঞ্চ কৰিতাটিৰ মত—

موحد چه برقائے ریزی زرش - چہ فولاد هندی فہری برسروش
امید و هر اسش نباشد زکس - ہمین است بنیاد توحید و بس

কলেমা ॥ ৪ ॥ ৫ ॥ ৬ ॥ ৭ ॥ ৮ ॥ যাকে কালেমা-এ-তাওহীদ বলা হয়, উদ্ভৃত কবিতাটির অর্থ
এবং মর্মও তাই। কিন্তু তাওহীদের এ মন্ত্রে মৌখিক স্বীকারোভি এবং সঠিক অন্তরে
এর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস এবং সার্বক্ষণিকভাবে এ বিশ্বাসের প্রেরণা অন্তরে জাগ্রত রাখাও
আবশ্যক। কেননা, এক আল্লাহ'র সার্বক্ষণিক উপস্থিতি দৃষ্টিটির সম্মুখে জাগ্রত থাকাকেই
তাওহীদ বলে; মৌখিক স্বীকৃতিকে নয়। ॥ ৪ ॥ ৫ ॥ ৬ ॥ ৭ ॥ ৮ ॥ পাঠ করার মত কোটি কোটি
লোক এ যথানায় রয়েছে। এদের সংখ্যা এত বেশী যে, ইতিপূর্বে কখনও এত ছিল না।
কিন্তু সাধারণ বিচারেই এ বিপুল জনসংখ্যাকে মৌখিক স্বীকৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ দেখতে
পাওয়া যায়। অন্তর তাওহীদের বিপ্লবী রঙে রঞ্জিত বড় একটা দেখা যায় না নতুন
অবস্থাও পূর্বেকার বুয়ুর্গের মতই হতো। রহঃ হতে রহতুর কোন শক্তিও তাদেরকে
অবনত করতে পারত না। কোন জাতির অগভিত লোকসংখ্যা তাদের উপর কোন
প্রভাবও বিস্তার করতে পারত না। যে কোন জাতির রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কিংবা পাথির
সম্পদ তাদের অন্তরকে আল্লাহ'-বিরোধী কোন কাজে আকৃষ্ট করতেও সমর্থ হতো না।
আল্লাহ'র নবী একা দাঁড়িয়ে সমগ্র বিশ্বকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তোমরা আমার উপর
কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। আমার নৌতিতে কোন পরিবর্তন আনার সাধা
কারো নেই। আমার কোন ক্ষতি করার সামর্থ্যও হবে না কারো।

নবী করীম (সা)-এর পর সাহাবী ও তাবেয়ীগণ অল্প দিনের মধ্যে সারা বিশ্বে বিস্তার লাভ করেছেন। তাঁদের শক্তি প্রকৃত তাওহীদের মধ্যেই নিহিত ছিল। আমি-আপনি এবং সারা বিশ্বের মুসলমানকে আশ্রাহ ঘেন এ সম্পদ দান করেন।

কোরআনের অকাট্টায় রিসালতের প্রচাগ :

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَبِّيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَاتَّوْا
 بِسُورَةٍ مِمَّا مِثْلُهٗ مَا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِمَّنْ دُونِ
 اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَدِقِيْنَ ۝ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ
 تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ وَقُودُهَا النَّاسُ وَ
 الْحِجَارَةُ ۝ أَعْذَّتْ لِلْكُفَّارِينَ ۝

(২৩) এতদসম্পর্কে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে, যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, তাহলে এর মত একটি সুরা রচনা করে নিয়ে এসো। (২৪) তোমাদের সেসব সাহায্যকারীদেরকেও সঙ্গে নাও—এক আল্লাহ'কে ছাড়া, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক। আর যদি তা না পার—অবশ্য তা তোমরা কখনও পারবে না—তাহলে সে দোষথের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা কর, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর। তা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফেরদের জন্য।

তফসীরের সারসংক্ষেপ

আমি আমার (এ বিশেষ) বান্দার প্রতি (যে গ্রন্থ) অবতীর্ণ করেছি, তাতে যদি তোমাদের কেনারূপ সন্দেহ থাকে, তবে এর অনুরূপ একটি সুরা নিয়ে এসো। (কেননা তোমরাও আরবী ভাষা জান, আর এ ভাষার গদ্য-পদ্য সকল রীতিও তোমাদের জানা, তোমরা গদ্য ও কবিতা রচনায় অভ্যন্ত। অথচ মুহাম্মদ (সা) এ বিষয়ে অভ্যন্ত নন। এতদসত্ত্বেও তোমরা যখন কোরআনের কোন একটি সুরার সম্পর্কাঘাতে কোন সুরা রচনা করতে পারলে না, তখন ন্যায়নীতির ভিত্তিতেই প্রমাণিত হয় যে, কোরআনরূপী এ মুজিয়া আল্লাহ'র পক্ষ থেকেই অবতীর্ণ এবং ইনি আল্লাহ'রই

পয়গাম্বর)। তোমাদের সেসব সাহায্যকারীদেরকেও সঙ্গে নাও এক আল্লাহকে ছেড়ে (যাদেরকে তোমরা সাহায্যকারী হিসেবে প্রত্যক্ষ করে রেখেছ,) যদি তোমরা সত্যবাদী হও। কিন্তু যদি তোমরা না পার, আর কিয়ামত পর্যন্ত পারবেও না, তবে দোষখের আগুন, যে আগনের জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর, তা হতে বাঁচতে চেষ্টা কর, যা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে (কৃতম) কাফেরদের জন্য।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক ও বিষয়বস্তুর সারসংক্ষেপঃ এ দু'টি সূরা আল-বাক্সারার তেইশ ও চৰিশতম আয়াত। এর পূর্ববর্তী দুটি আয়াতে তাওহীদ প্রমাণ করা হয়েছে। এ দু'টি আয়াতে রিসালতে-মুহাম্মদীর প্রমাণ দেওয়া হচ্ছে। আল-কোরআন যে হেদায়েত নিয়ে আগমন করেছে, তার দু'টি স্তুতির একটি তাওহীদ ও অন্যটি রিসালত। প্রথম দু'টি আয়াতে আল্লাহ তা'আলার কয়েকটি বিশেষ কাজের উল্লেখ করে তাওহীদ প্রমাণ করা হয়েছে। এ দু'টি আয়াতে আল্লাহর কালাম পেশ করে হ্যুর (সা)-এর রিসালত প্রমাণ করা হচ্ছে। উভয় বিষয়ের প্রমাণপদ্ধতি একই। প্রথম দু'টি আয়াতে এমন কয়েকটি কাজের উল্লেখ করা হয়েছে, যা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ আদৌ করতে পারে না। যথা, যমীন ও আসমান সৃষ্টিট করা, আকাশ হতে পানি বর্ষণ করা, পানি দ্বারা ফল-ফসল উৎপাদন করা ইত্যাদি। এ দলীলের সারকথা এই যে, যখন এসব কাজ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয়, তাই এবাদতও তাঁকে ছাড়া অন্য কেউ পেতে পারে না।

এ দু'টি আয়াতে এমন এক কালাম পেশ করা হচ্ছে, যা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো হতে পারে না। ব্যক্তিগত মেধা কিংবা দলগত উদ্যোগের দ্বারাও এ কালামের অনুরূপ রচনা পেশ করা সম্ভব নয়। সমগ্র মানবজাতির এ অপারকতার আলোকেই এ সত্য সপ্তমাণিত যে, এ কালাম আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নয়। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সমগ্র বিশ্বের মানুষকে উদ্দেশ্য করে চ্যালেঞ্জ করেছেন যে, যদি তোমরা এ কালামকে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মানুষের কালাম বলে মনে কর, তবে যেহেতু তোমরাও মানুষ, তোমাদেরও অনুরূপ কালাম রচনা করার ক্ষমতা ও যোগাতা থাকা উচিত। কাজেই সমগ্র কোরআন নয়, বরং এর ক্ষুদ্রতম একটি সুরাই রচনা করে দেখাও। এতে তোমাদিগকে আরও সুযোগ দেওয়া যাবে যে, একা না পারলে সমগ্র পৃথিবীর মানুষ মিলে, যারা তোমাদের সাহায্য-সহায়তা করতে পারে এমন সব লোক নিয়েই ছোট একটি সূরা রচনা করে দেখাও।

এজন্য তোমরা বিশ্ব-সংষ্মেলন ডাক, চেষ্টা কর। কিন্তু না, তা পারবে না। অতঃপর অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, তোমাদের সে ক্ষমতা ও যোগ্যতাই নেই। তারপর বলা হয়েছে, যখন কিয়ামত পর্যন্ত চেষ্টা করেও পারবে না, তখন দোষখের আণুন ও শাস্তিকে ভয় কর। কেননা এতে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, এটা যানব-রচিত কালাম নয়, বরং এমন অসীম শক্তিশালী সন্তার কালাম যা মানুষের ধরাছেঁয়া ও নাগান্তের উর্ধ্বে। যার শক্তি সকলের উর্ধ্বে এমন এক মহাসন্তা ও শক্তির কালাম। সুতরাং তাঁর বিরোধিতা থেকে বিরত থেকে দোষখের কঠোর শাস্তি হতে আশ্রয় কর।

ମୋଟକଥା, ଏ ଦୁ'ଟି ଆସାତେ କୋରାନାନୁଲ-କରୀମକେ ରସ୍ତାଲ୍ଲାହ୍ (ସା)-ଏର ସର୍ବା-
ପେକ୍ଷା ବଡ଼ ମୁ'ଜିଯା ହିସାବେ ଅଭିହିତ କରେ ତା'ର ରିସାଲତ ଓ ସତ୍ୟବାଦିତାର ଦଳୀଳ
ହିସେବେ ପେଶ କରା ହେଲେ । ରସ୍ତାଲ୍ଲାହ୍ (ସା)-ଏର ମୁ'ଜିଯାର ତୋ କୋନ ଶେଷ ନେଇ ଏବଂ
ପ୍ରତିଟିଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଚମ୍ବଯକର । କିନ୍ତୁ ତା' ସତ୍ୟରେ ଏହିଲେ ତା'ର ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଦ୍ୟାର ମୁ'ଜିଯା
ଅର୍ଥାତ୍ କୋରାନାନେର ବର୍ଣ୍ଣନାଯ ସୀମାବନ୍ଧ ରେଖେ ଇଶାରା କରା ହେଲେ ଯେ, ତା'ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ
ମୁ'ଜିଯା ହଛେ କୋରାନାନ ଏବଂ ଏ ମୁ'ଜିଯା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନବୀ-ରାସୁଲେର ସାଥାରଗ ମୁ'ଜିଯା
ହତେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର । କେନାନ ଆଜ୍ଞାହ୍ ତା'ଆଲା ତା'ର ଅପାର କୁଦରତେ ରାସୁଲ ପ୍ରେରଣେର ସାଥେ ସାଥେ
କିଛି ମୁ'ଜିଯାଓ ପ୍ରକାଶ କରେନ । ଆର ଏସବ ମୁ'ଜିଯା ଯେ ସମସ୍ତ ରାସୁଲେର ମାଧ୍ୟମେ ପ୍ରକାଶିତ
ହେଲେ, ମେଘଲୋ ତା'ଦେର ଜୀବିତକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତଇ ଶେଷ ହେଲେ ଗେଛେ । କିନ୍ତୁ କୋରାନାନାହ୍ ଏମନ
ଏକ ବିଚିତ୍ର ମୁ'ଜିଯା ଯା କିଯାମତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାକୀ ଥାକବେ ।

وَإِنْ كُثُرْمٌ فِي رَيْبٍ

ରିପ୍ରେସନ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସନ୍ଦେହ, ସଂଶୟ । କିନ୍ତୁ ଇମାମ ରାଗିବ ଇସଫାହାନୀର ମତେ
ରିପ୍ରେସନ୍ ଏମନ ସନ୍ଦେହ ଓ ଧାରଣାକେ ବଲା ହୁଏ, ଯା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିହୀନ, ସାମାନ୍ୟ ଏକଟୁ ଚିନ୍ତା
କରଲେଇ ସେ ସନ୍ଦେହ ଦୂରୀଭୂତ ହେଁ ଯାଏ । ଏଜନ୍ କୋରାଆନେ ଅମୁସଲିମ ଜ୍ଞାନୀ ସମାଜେର
ପକ୍ଷେ ଓ ବ୍ୟାପକ-ଏ ପତିତ ହେଁ ଯା ସ୍ଵାଭାବିକ ନୟ ବଳେ ଉତ୍ତରେଖ କରା ହେଁଛେ; ସଥା, ଏରଶାଦ
ହେଁଛେ :

وَلَا يَرْقَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ -

একই কারণে কোরআনের প্রথম সুরা আল-বাক্রায় কোরআন সম্পর্কে বলা

হয়েছে, **لَارِيْبَ فِيْكُمْ** “এতে কোন সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই।” আলোচ্য

এ আয়াতে **وَإِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ** অর্থাৎ ‘যদি তোমাদের কোন সন্দেহ হয়’

বাক্যটির অর্থ হচ্ছে যে, যদিও সুস্পষ্ট দরীল-প্রমাণ এবং অনৌরোধিক প্রমাণাদি সমৃদ্ধ কোরআনে কোন প্রকার সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশই থাকতে পারে না, তবু শোন !

سُرَا بِسْرُورٍ مِّنْ مَّثَلِ سুরা শব্দের অর্থ সীমিত টুকরা । আর কোরআনের সুরা কোরআনের সেই অংশকে বলা হয়, যা ওহীর নির্দেশ দ্বারাই অন্য অংশ হতে পৃথক করা হয়েছে ।

সমগ্র কোরআনে ছোট-বড় মোট একশত চৌদ্দটি সুরা রয়েছে । আর এ স্থলে **سُور٤** শব্দটিকে ‘আলিফ-জাম’ বর্জিতভাবে ব্যবহার করে এ কথা বোঝানো হয়েছে যে, কোরআন আল্লাহর কালাম হওয়া সম্পর্কে তোমাদের অন্তরে যদি কোন প্রকার সন্দেহের উদ্দেশ হয় থাকে অথবা যদি একাপ মনে কর যে, এটি নবী করীম (সা) নিজে কিংবা অন্য কোন মানুষ রচনা করেছেন, তবে এর মীমাংসা অতি সহজে এভাবে হতে পারে যে, তোমরাও কোরআনের ক্ষন্দনতম হে কোন সুরার মত একটি সুরা রচনা কর। তাতে যদি কৃতকার্য হতে পার, তবে তোমাদের দাবী সত্য বলে প্রমাণিত হবে এবং তোমরা একথা বলতে পারবে যে, কোরআন মানবরচিত একটি পুস্তক ব্যতীত অন্য কিছু নয়। পক্ষান্তরে যদি তা না পার, তবে মনে করতে হবে যে, এটি সত্যাই মানুষের ক্ষমতার উর্ধ্বে, আল্লাহর রচিত কালাম।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, আমরা গারিনি বলে অন্য কোন নোক বা দল তা করতে পারবে না, একথা তো বলা চলে না । এজন্য এরশাদ হয়েছে :

- وَادْعُوا شَهِدًا كُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ

১। **شَهِدًا** শব্দের বহবচন, অর্থ—উপস্থিত। সকল সাক্ষীকে শাহেদ এজন্যই বলা হয় যে, তাদেরকেও আদালতে বিচারকের সামনে উপস্থিত হতে হয়। এখানে ব্যাপক অর্থে বলা হয়েছে যে, সমগ্র বিশ্বের আর যার কাছ থেকে তোমরা এ কাজে সাহায্য পাওয়া সম্ভব বলে মনে কর, তাদেরও সাহায্য গ্রহণ কর। অথবা এতে উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের দেবতা, যাদের সম্পর্কে তাদের ধারণা রয়েছে যে, শেষ বিচারের দিনে এ সব দেবতা তাদের পক্ষে সাক্ষী দেবে।

দ্বিতীয় আয়াতে তাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়েছে যে, যদি তোমরা তা

করতে না পার, তবে জাহানামের সে আগুন থেকে বাঁচতে চেষ্টা কর, যে আগুনের
জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর। সে আগুন তোমাদের মত অঙ্গীকারকারী ও অবি-
শ্঵াসীদের জন্যই তৈরী করা হয়েছে। তাদের প্রচেষ্টার ফলাফল কি হবে তাও তিনি
وَلِنِ تَغْلُوا বলে জানিয়ে দিয়েছেন যে, ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে যতই প্রচেষ্টা
চালাও না কেন তোমরা অনুরূপ আয়ত রচনা করতে পারবে না। কারণ, তা
তোমাদের ক্ষমতার উর্ধ্বে। এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, যে জাতি ইসলাম ও
কোরআনের বিরুদ্ধাচরণে এবং এর মূল উৎপাটন করার জন্যে জানমাল, ইজ্জত প্রভৃতি
সবকিছুর মাঝে ত্যাগ করে ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছিল, তাদেরকে এত সহজ একটা
পথ দেখানো হলো এবং এমন সুলভ সুযোগ দেওয়া হলো যে, তোমরা কোরআনের যে
কোন ছোট সুরার মত একটি সুরা রচনা কর; তবেই তোমাদের উদ্দেশ্য সফল
হবে। তাদেরকে এ কাজে উদ্বৃক্ষ করার জন্য আরও বলা হয়েছে যে, তোমরা
আদৌ তা করতে পারবে না। এমন একটা চ্যালেঞ্জের পরও সে জাতির মধ্যে
এমন একটা মৌকও কেন এ চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার জন্য এসিয়ে এলো না?
তাদের সে অপারকতাই কি কোরআন যে আল্লাহর কালাম তার প্রমাণ হিসাবে
যথেষ্ট নয়? এতেই বোঝা হচ্ছে যে, কোরআন হ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের
এমন এক জুন্নত মু'জিয়া যে, এর সামনে সকল বিরোধী শক্তি মন্ত্রক অবনত করতে
বাধ্য হয়েছে।

কোরআন একটি গতিশীল ও কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী মু'জিয়া: অন্য সমস্ত
নবী ও রাসূলের মু'জিয়াসমূহ তাঁদের জীবন পর্যন্তই মু'জিয়া ছিল। কিন্তু কোরআনের
মু'জিয়া হ্যুর (সা)-এর তিরোধানের পরও পূর্বের মত মু'জিয়াসুলভ বৈশিষ্ট্যসহই
বিদ্যমান রয়েছে। আজ পর্যন্ত একজন সাধারণ মুসলমানও দুনিয়ার যে কোন
জানী-গুণীকে চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারে যে, কোরআনের সমতুল্য কোন আয়ত
ইতিপূর্বেও কেউ তৈরী করতে পারেনি, এখনও কেউ পারবে না,—আর যদি সাহস
থাকে তবে তৈরী করে দেখাও। তফসীরে-জালালাইন প্রণেতা শায়খ জালালুদ্দীন
সুয়তী স্বীয় ‘থাসামোসে কুবরা’ গ্রন্থে রসূলুল্লাহ (সা)-এর দু'টি মু'জিয়া হাদীসের
উদ্ভৃতিসহ উল্লেখ করেছেন। তার একটি কোরআন এবং অপরটি হচ্ছে এই যে,
হ্যারত আবু সাইদ খুদরী (রা) রসূল (সা)-কে জিজেস করেছিলেন যে, হ্যুর!
হজ্জের সময় তিনটি প্রতীককে লক্ষ লক্ষ হাজী তিন দিন পর্যন্ত প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ
করে। এ সব পাথর টুকরা তো কেউ অন্যত্র উঠিয়েও নিয়ে যায় না, এতে তো এ স্থানে
প্রতি বছর পাথরের এমন স্তুপ হওয়ার কথা, যাতে প্রতীকগুলো নিমজ্জিত হয়ে

ଯାଏ । ଏକବାର ନିଷ୍କିଳିତ ପାଥର ଦ୍ଵିତୀୟବାର ନିଷ୍କେପ କରାଓ ନିଷେଧ । ତାଇ ହାଜୀଗଣ ମୁହଦାଲିଙ୍କା ଥେକେ ସେ ପାଥର ନିଯେ ଆସେନ, ଏତେ ତୋ ଦୁ-ଏକ ବଛରେ ପାହାଡ଼ ହୃଦୟର କଥା, କିନ୍ତୁ ତା ତୋ ହୟ ନା ? ହୟୁର (ସା) ଜୀବାବ ଦିଲେନ : ଏଜନ୍ ଆଜ୍ଞାହ, ତା'ଆଜା ଫେରେଶତା ନିୟୁତ୍ କରେଛେ ସେବ ସେ ସବ ହାଜିର ହଜ୍ଜ କବୁଲ ହୟ, ତାଦେର ନିଷ୍କିଳିତ ପ୍ରତ୍ତର ଟୁକରାଣୁଳୋ ଉଠିଯେ ନିଯେ ଯାଏ, ଆର ସେ ସମ୍ମତ ହତଭାଗାର ହଜ୍ଜ କବୁଲ ହୟ ନା, ତାଦେର କଂକରାଣୁଳୋ ଏଥାନେଇ ଥେକେ ଯାଏ । ଏ ଜନ୍ୟାଇ ଏଥାନେ କଂକରେର ସଂଖ୍ୟା କମାଇ ଦେଖା ବର୍ଗନା ଉପ୍ଲେଖିତ ହୁ଱େଛେ ।

ଏହି ଏମନ ଏକଟି ହାଦୀସ ସମ୍ବାଦା ପ୍ରତିବଚର ରସୂଲ (ସା)-ଏର ସତ୍ୟତା ପ୍ରତୀଯମାନ ହୟ ଏବଂ ଏମନ ଏକଟି ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ସେ, ପ୍ରତି ବଛର ହଜ୍ଜର ମତ୍ସୁମେ ହାଜାର ହାଜାର ହାଜୀ ଏକଗ୍ରିତ ହୟ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହାଜୀ ପ୍ରତିଦିନ ତିନଟି ଫଲକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ସାତଟି କରେ ପାଥର ନିଷ୍କେପ କରେ । କୋନ କୋନ ଅତି ଉତ୍ସାହୀ ଲୋକ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍କେପ କରେ ଥାକେ ଏବଂ ଏକଥାଓ ସତ୍ୟ ସେ, ଏସବ ପାଥରକଣା ପରିଷକାର କରାର ଜନ୍ୟ ନା ସରକାର କୋନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ, ନା କୋନ ବେସରକାରୀ ଦଲ ନିୟୁତ ଥାକେ । ପ୍ରାଚୀନକାଳ ଥେକେଇ ଏ ପ୍ରଥା ଚଲେ ଆସିଥେ, ମେଥାନ ଥେକେ କେଉଁ କଂକର ପରିଷକାର କରେ ନା । ତାଇ ପରେର ବଛର ଦ୍ଵିତୀୟ ବଛର ଦ୍ଵିତୀୟ ଜମା ହବେ । ଏତେ ଏ ଏଜାକା ପ୍ରତୀକ-ଚିହ୍ନଟିସହ ପାଥରଚାକା ପଡ଼ିବେ, ଏମନକି ଦିନେ ଦିନେ ଏଥାନେ ଏକଟା କୁରିମ ପାହାଡ଼ ଥିଲି ହୟ ସାଓର୍ଯ୍ୟାଇ ଛିଲ ଆଭାବିକ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବେ ତୋ ତା ହୟ ନା ! ଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବାସ୍ତବ ବିସ୍ମୟାଟି ସୁଗେ ସୁଗେ ରାସୂଲ (ସା)-କେ ବିଶ୍ୱାସ କରାର ଜନ୍ୟ ସଥେଷ୍ଟ ।

ଅନୁରାପଭାବେ କୋରାନେର ରଚନାଶୈଳୀ, ସାର ନମୁନା ଆର କୋନକାଲେଇ କୋନ ଜାତି ପେଶ କରତେ ପାରେନି, ସେଟାଓ ଏକଟି ଗତିଶୀଳ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାଯୀ ମୁଦ୍ରିତ୍ୟା । ହୟରେର ସୁଗେ ସେମନ ଏର ନିର୍ମାଣ ପେଶ କରା ଯାଇନି, ଅନୁରାପଭାବେ ଆଜିଓ ତା କେଉଁ ପେଶ କରତେ ପାରେନି; ଡରିଷ୍ୟାତେଓ ସନ୍ତବ ହବେ ନା ।

ଅନ୍ୟ କୋରାନ : ଉପରୋକ୍ତ ସାଧାରଣ ଆଲୋଚନାର ପରିପ୍ରେକ୍ଷିତେ ଏ ବିସ୍ମୟାଟିଓ ପରିଷକାର ହୃଦୟର ପ୍ରୟୋଜନ ସେ, କିମେର ଭିତ୍ତିତେ କୋରାନକେ ହୟୁର ସାନ୍ନାନ୍ଦାହ ଆଜାଇହେ ଓସା ସାନ୍ନାମେର ସର୍ବାପେକ୍ଷା ବଡ଼ ମୁଦ୍ରିତ୍ୟା ବଲା ହୟ ? ଆର କି କାରଣେ କୋରାନ ଶରୀଫ ସର୍ବସୁଗେ ଅନନ୍ୟ ଓ ଅପରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀ କେନ ଏର ନିର୍ମାଣ ପେଶ କରତେ ଅପାରକ ହଲୋ ?

ଦ୍ଵିତୀୟତ ମୁସଲମାନଦେର ଏ ଦାବୀ ସେ, ଚୌଦ୍ଦଶ ବଛରେ ଏ ଦୀର୍ଘ ସମୟେର ମଧ୍ୟ କୋରାନେର ଏ ଚ୍ୟାଲେଙ୍କ ସନ୍ତ୍ଵନ୍ତେ କେଉଁ କୋରାନେର ବା ଏର ଏକଟି ସୂରାର ଅନୁରାପ

কোন রচনাও পেশ করতে পারেনি, ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ দোবীর যথার্থতা কতটুকু—এ দুটি বিষয়ই দীর্ঘ আলোচনাসাপেক্ষ।

কোরআনের মু'জিয়া হওয়ার অন্যান্য কারণঃ প্রথম কথা হচ্ছে যে, কোরআনকে মু'জিয়া বলে অভিহিত করা হলো কেন, আর কি কি কারণে সারা বিশ্ব এর নবীর পেশ করতে অপারক হয়েছে। এ বিষয়ে প্রাচীনকাল থেকেই আলেমগণ বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। আর প্রত্যেক মুফাস্সিরই স্ব স্ব বর্ণনাতঙ্গিতে এর বিবরণ দিয়েছেন। আমি অতি সংক্ষেপে কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয় বর্ণনা করছি।

এখানে সর্বপ্রথম লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, এ আশ্চর্য এবং সর্ববিধ জানের আধার, মহান গ্রন্থটি কোন পরিবেশে এবং কার উপর অবরীণ হয়েছিল। আরো লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে যে, সে যুগের সমাজ পরিবেশে কি এমন কিছু জ্ঞানের উপকরণ বিদ্যমান ছিল, যার দ্বারা এমন পূর্ণাঙ্গ একটি গ্রন্থ রচিত হতে পারে, যাতে স্থিতের আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সর্ববিধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের যাবতীয় উপকরণ সরিবেশিত করা স্বাভাবিক হতে পারে? সমগ্র মানব সমাজের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের সকল দিক সম্মতিত নির্ভুল পথ-নির্দেশ এ গ্রন্থে সরিবেশিত করার মত কোন সুত্রের সন্ধান কি সে যুগের জ্ঞান-ভাণ্ডারে বিদ্যমান ছিল, যদ্বারা মানুষের দৈহিক ও আত্মিক উভয় দিকেরই সৃষ্টি বিকাশের বিধানা-বলী থেকে শুরু করে পারিবারিক নিয়ম-শৃঙ্খলা, সমাজ সংগঠন ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা তথা দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রেও সর্বোত্তম ও সর্বযুগে সমত্বে প্রযোজ্য আইন-কানুন বিদ্যমান থাকতে পারে?

যে ভূ-খণ্ডে এবং যে মহান ব্যক্তির প্রতি এ গ্রন্থ অবরীণ হয়েছে, এর ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক অবস্থা জানতে গেলে সাক্ষাৎ ঘটবে এমন একটা উষ্ম শুল্ক মরুময় এলাকার সাথে, যা ছিল ‘বাত্ত্বা’ বা মক্কা নামে পরিচিত। এই এলাকার ভূমি কৃষিকাজের উপযোগী ছিল না। এখানে কোন কারিগরি শিল্প ছিল না। আবহাওয়াও এমন স্বাস্থ্যকর ছিল না, যা কোন বিদেশী পর্যটককে আকৃষ্ট করতে পারে। রাস্তা-ঘাটও এমন ছিল না, যেখানে সহজে যাতায়াত করা যায়। সেটি ছিল অবশিষ্ট দুনিয়া থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন, এমন একটি মরুময় উপদ্বীপ, যেখানে শুল্ক পাহাড়-পর্বত এবং ধূ-ধূ বালুকাময় প্রান্তর ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ত না। কোন জনবসতি বা বৃক্ষলতার অস্তিত্বও বড় একটা দেখা ঘেতো না।

এ বিরাট ভূ-ভাগটির মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য শহরেরও অস্তিত্ব ছিল না। মাঝে মধ্যে ছোট ছোট গ্রাম এবং তার মধ্যে উট-ছাগল প্রতিপালন করে জীবনধারণকারী কিছু মানুষ বসবাস করত। ছোট ছোট গ্রামগুলো তো দূরের কথা, নামেমাত্র যে

କୟାଟି ଶହର ଛିଲ, ସେଣ୍ଗୋତେଓ ଲେଖାପଡ଼ାର କୋନ ଚର୍ଚାଇ ଛିଲ ନା । ନା ଛିଲ କୋନ କୁଳ-
କନେଜ, ନା ଛିଲ କୋନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ । ଶୁଦ୍ଧମାତ୍ର ଐତିହ୍ୟଗତଭାବେ ଆଜ୍ଞାହ୍ ତା'ଆଲା ତାଦେରକେ
ଏମନ ଏକଟା ସୁମୁଦ୍ର ଭାଷାସମ୍ପଦ ଦାନ କରେଛିଲେନ, ସେ ଭାଷା ଗଦ୍ୟ ଓ ପଦ ବାକ-ବୀତିତେ
ଛିଲ ଅନନ୍ୟ । ଆକାଶେର ଯେଘ-ଗର୍ଜନେର ମତୋ ଦେ ଭାଷାର ମାଧୁରୀ ଅପୂର୍ବ ସାହିତ୍ୟରସେ ସିଙ୍ଗ
ହେଁ ତାଦେର ମୁଖ ଥିକେ ବୈରିଯେ ଆସନ୍ତ । ଅପୂର୍ବ ରସମୟ କାବ୍ୟସଂତାର ସିଂହ
ଆରାତ ହତୋ ପଥେ-ପ୍ରାନ୍ତରେ । ଏ ସମ୍ପଦ ଛିଲ ଏମନି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷମ୍ୟ, ଆଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତରେ ଯାଇ
ରସାୟନଦିନ କରନ୍ତେ ଗିଯେ ସେ କୋନ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ହତବାକ ହେଁ ଯାଇ । କିନ୍ତୁ ଏହି ଛିଲ
ତାଦେର ଅଭାବଜାତ ଏକ ସାଧାରଣ ଉତ୍ତରାଧିକାର । କୋନ ମନ୍ତ୍ର-ମାଦରାସାର ମାଧ୍ୟମେ ଏ
ଭାଷାଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରାର ବୀତି ଛିଲ ନା । ଅଧିବାସୀଦେର ମଧ୍ୟେ ଏ ଧରନେର କୋନ ଆପଣଙ୍କ ଓ
ପରିଲଙ୍ଘିତ ହତୋ ନା । ଯାରା ଶହରେ ବାସ କରନ୍ତ, ତାଦେର ଜୀବିକାର ପ୍ରଥାନ ଅବଲମ୍ବନ
ଛିଲ ବ୍ୟବସା-ବାଣିଜ୍ୟ । ପଣ୍ୟସାମଗ୍ରୀ ଏକ ସ୍ଥାନ ଥିକେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନେ ଆମଦାନୀ-ରପ୍ତାନୀଇ ଛିଲ
ତାଦେର ଏକମାତ୍ର ପେଣ୍ଠା ।

ସେ ଦେଶେଇ ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ଶହର ମଙ୍କାର ଏକ ସମ୍ଭାନ୍ତ ପରିବାରେ ଦେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିହେର
ଆବିର୍ତ୍ତାବ, ଯାର ପ୍ରତି ଆଜ୍ଞାହ୍ର ପବିତ୍ରତମ କିତାବ କୋରାଅନ ନାମିଲ କରା ହେଁ । ପ୍ରସଗତ
ସେ ମହାମାନବେର ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କେଓ କିଛୁଟା ଆଲୋଚନା କରା ଯାକ ।

ଭୂମିଷ୍ଠ ହତ୍ୟାର ଆଗେଇ ତିନି ପିତୃହାରା ହନ, ଜ୍ୟାପଥ କରେନ ଅସହାୟ ଏତୀମ ହେଁ ।
ମାତ୍ର ସାତ ବଚର ବସ୍ତେଇ ତା'ର ମାତୃବିରୋଗ ସଟେ । ମାତାର ସେହ-ମମତାର କୋଳେ ଲାଲିତ-
ପାଲିତ ହତ୍ୟାର ସୁଯୋଗ ତିନି ପାନନି । ପିତୃ-ପିତାମହଗଣ ଛିଲେନ ଏମନ ଦରାଜ ଦିଲ ଯାର
ଫଳେ ପାରିବାରିକ ସୁତ୍ର ଥିକେ ଉତ୍ତରାଧିକାରରାପେ ସାମାନ୍ୟ ସମ୍ପଦଓ ତା'ର ଭାଗ୍ୟ ଜୋଟେନି,
ଯାର ଦ୍ୱାରା ଏ ଅସହାୟ ଏତୀମେର ଯୋଗ୍ୟ ଲାଲନ-ପାଲନ ହତେ ପାରତ । ପିତୃ-ମାତୃହୀନ
ଅବଶ୍ୟ ନିତାନ୍ତ କଠୋର ଦାରିଦ୍ରୋର ମାଝେ ଲାଲିତ-ପାଲିତ ହନ । ସଦି ତଥନକାର ମଙ୍କାଯ
ଲେଖାପଡ଼ାର ଚର୍ଚା ଥାକତେ ତବୁ ଓ ଏ କଠୋର ଦାରିଦ୍ର୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନେ ଲେଖାପଡ଼ା କରାର କୋନ
ସୁଯୋଗ ପ୍ରତିହାନ କରା ତା'ର ପକ୍ଷେ କୋନ ଅବଶ୍ୟକେ ସନ୍ତୋଷପର ହତୋ ନା । ଆଗେଇ ଉପ୍ରେର୍ଥ
କରା ହେଁଥେ ସେ, ତଦାନୀନ୍ତନ ଆରବେ ଲେଖାପଡ଼ାର କୋନ ଚର୍ଚାଇ ଛିଲ ନା, ସେ ଜନ୍ୟ ଆରବ
ଜାତିକେ 'ଉତ୍ସମ୍ମୀ' ଜାତି ବଲା ହତୋ । କୋରାଅନ ପାକେଓ ଏ ଜାତିକେ ଉତ୍ସମ୍ମୀ ଜାତି ନାମେଇ
ଉପ୍ରେର୍ଥ କରା ହେଁଥେ । ଏ ଅବଶ୍ୟର ପରିପ୍ରେକ୍ଷିତେଇ ଦେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବାଲ୍ୟକାଳାବଧି ସେ
କୋନ ଧରନେର ଲେଖାପଡ଼ା ଥିକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କହୀନ ରଖେ ଯାନ । ଦେଶେ ତଥନ ଏମନ
କୋନ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ଅନ୍ତିତ୍ଵ ଛିଲ ନା, ଯାର ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ଥିକେ ଏମନ କୋନ ଜ୍ଞାନସୁତ୍ରେର
ସନ୍ଧାନ ପାଓଯା ସନ୍ଧବ ହତୋ, ସେ ଜ୍ଞାନ କୋରାଅନ ପାକେ ପରିବେଶନ କରା ହେଁଥେ ।
ଯେହେତୁ ଏକଟା ଅନନ୍ୟସାଧାରଣ ମୁଜିଯା ପ୍ରଦର୍ଶନଇ ଛିଲ ଆଜ୍ଞାହ୍ ତା'ଆଲାର ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ,

তাই মামুলী অক্ষরজ্ঞান যা দুনিয়ার যে কোন এলাকার লোকই কোন-না-কোন উপায়ে আয়ত করতে পারে তাও আয়ত করার কোন সুযোগ তাঁর জীবনে হয়ে ওঠেনি। অদৃশ্য শক্তির বিশেষ ব্যবস্থাতেই তিনি এমন নিরক্ষর রয়ে গেলেন যে, নিজের নামটুকু পর্যন্ত দস্তখত করতেও তিনি শেখেন নি।

তদানীন্তন আরবের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় বিষয় ছিল কাব্যচর্চা। স্থানে কবিদের জনসা-মজলিস বসত। এসব মজলিসে অংশগ্রহণকারী চারণ ও স্বভাব-কবিগণের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা হতো। প্রত্যেকে অন্যের তুলনায় উত্তম কাব্য রচনা করে প্রাধান্য অর্জন করার চেষ্টা করত। কিন্তু তাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা এমন রূচিদান করেছিলেন যে, কোনদিন তিনি এ ধরনের কবি জনসায় শরীক হন নি। জীবনে কথনও একচুক্ত কবিতা রচনা করারও চেষ্টা করেন নি।

উশ্মী হওয়া সত্ত্বেও ভদ্রতা-নগ্নতা, চারিত্রিক মাধুর্য ও অত্যন্ত প্রখর ধীশক্তি এবং সত্যবাদিতা ও আমানতদারীর অসাধারণ শুণ বাল্যকাল থেকেই তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত হতো, ফলে আরবের ক্ষমতাদপৰ্মা বড়লোকগুলোও তাঁকে শ্রদ্ধা ও সমন্বন্ধের চোখে দেখত ; সমগ্র মঙ্গ নগরীতে তাঁকে 'আল-আমীন' বলে অভিহিত করা হতো।

এই নিরক্ষর ব্যক্তিটি চালিশ বছর বয়স পর্যন্ত মঙ্গ নগরীতে অবস্থান করেছেন। ভিন্ন কোন দেশে ভ্রমণেও যান নি। যদি এমন ভ্রমণও করতেন তবুও ধরে নেওয়া যেত যে, তিনি সেসব সফরে অভিজ্ঞতা ও বিদ্যার্জন করেছেন। মাত্র সিরিয়ায় দু'টি বাণিজ্যিক সফর করেছেন, যাতে তাঁর কোন কত্তৃত্ব ছিল না। তিনি দীর্ঘ চালিশ বছর পর্যন্ত মঙ্গায় এমনভাবে জীবনযাপন করেছেন যে, কোন পুস্তক বা লেখনী স্পর্শ করেছেন বলেও জানা যায় না, কোন মন্তব্যেও যান নি, কোন কবিতা বা ছড়াও রচনা করেন নি। ঠিক চালিশ বছর বয়সে তাঁর মুখ থেকে সেই বাণী নিঃসৃত হতে লাগল, যাকে কোরআন বলা হয়। যা শার্দিক ও অর্থের গুণগত দিক দিয়ে মানুষকে স্তুতি করত। সুস্থ বিবেকবান মোকদ্দের জন্য কোরআনের এ গুণগত মানই মু'জিয়া হওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তাতেই তো শেষ নয় ! বরং এ কোরআন সারা বিশ্ববাসীকে বারংবার চ্যালেঞ্জ সহকারে আহবান করেছে যে, যদি একে আল্লাহ্ র কালাম বলে বিশ্বাস করতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে, তবে এর নয়ার পেশ করে দেখাও।

একদিকে কোরআনের আহবান অপরদিকে সমগ্র বিশ্বের বিরোধী শক্তি যা ইসলাম ও ইসলামের নবীকে ধ্বংস করার জন্য স্বীয় জানমাল, শক্তি-সামর্থ্য ও মান-ইজ্জত তথা সবকিছু নিয়েজিত করে দিনরাত চেষ্টা করছিল। কিন্তু এ সামান্য চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে কেউ সাহস করেনি। ধরে নেওয়া যাক, এ গ্রন্থ যদি অদ্বীতীয় ও

অনন্যসাধারণ নাও হতো, তবু একজন উষ্মী লোকের মুখে এর প্রকাশই কোরআনকে অপরাজেয় বলে বিবেচনা করতে যে কোন সুস্থ বিবেকসম্পন্ন লোকই বাধ্য হতো। কেননা, একজন উষ্মী লোকের পক্ষে এমন একটা গ্রহ রচনা করতে পারা কোন সাধারণ ঘটনা বলে চিন্তা করা যায় না।

বাবুর ঘটনা বলে চিরে কোরানের নির্দেশাবলী সমগ্র বিশ্ব-
দ্বিতীয় কারণ : পবিত্র কোরানান ও কোরানানের নির্দেশাবলী সমগ্র বিশ্ব-
বাসীর জন্য অবর্তীর্ণ করা হয়েছে। কিন্তু এর প্রথম সম্মতি ছিল প্রত্যক্ষতাবে আরব
জনগণের প্রতি। যাদের অন্য কোন জ্ঞান না থাকলেও ভাষাশেলীর উপর ছিল
অসাধারণ দক্ষতা। এদিক দিয়ে আরবরা সারা বিশ্বে এক শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার
করেছিল। কোরানান তাদেরকে লক্ষ্য করেই চ্যালেঙ্গ করেছে যে, “কোরজান যে
আল্লাহ’র কালাম তাতে যদি তোমরা সন্দিহান হয়ে থাক, তবে তোমরা এর অনুরূপ
একটি সাধারণ সূরা রচনা করে দেখাও। যদি আল-কোরানের এ চ্যালেঙ্গ শুধু
এর অন্তর্গত গুণ, নীতি, শিক্ষাগত তথ্য এবং নিগৃহ তত্ত্ব পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখা হতো,
তবে হয়তো এ উম্মী জাতির পক্ষে কোন অজুহাত পেশ করা যুক্তিসংগত হতে পারত,
কিন্তু ব্যাপার তা নয়, বরং রচনা-শেলীর আঙ্গিক সম্পর্কেও এতে বিশ্ববাসীকে
চ্যালেঙ্গ প্রদান করা হয়েছে। এ চ্যালেঙ্গ গ্রহণ করার জন্য অন্যান্য জাতির চাইতে
আরববাসীরাই ছিল বেশী উপযুক্ত। যদি এ কালাম মানব ক্ষমতার উর্ধ্বে কোন
অলৌকিক শক্তির রচনা না হতো, তবে অসাধারণ ভাষাজ্ঞানসম্পন্ন আরবদের
পক্ষে এর মোকাবিলা কোনমতেই অসম্ভব হতো না, বরং এর চাইতেও উন্নতমানের
কালাম তৈরী করা তাদের পক্ষে সহজ ছিল। দু’একজনের পক্ষে তা সম্ভব না হলে,
কোরানান তাদেরকে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এমনটি রচনা করারও সুযোগ দিয়েছিল।
এমন সুযোগ দেওয়া সত্ত্বেও সমগ্র আরববাসী একেবারে নিশ্চুপ রয়ে গেল ; কয়েকটি
বাক্যও তৈরী করতে পারল না !

ଆରବେର ମେତ୍ତାନୀୟ ଲୋକଙ୍ଗଳେ କୋରାତାନ ଓ ଇସଲାମକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ଥାତ ଏବଂ ରାସୁଲ (ସା)-କେ ପରାଜିତ କରାର ଜନ୍ୟ ଯେତାବେ ସର୍ବଶକ୍ତି ନିଯୋଗ କରେଛିଲ, ତା ଶିକ୍ଷିତ ନୋକମାତ୍ରି ଅବଗତ । ପ୍ରାଥମିକ ଅବଶ୍ୟାଯ ହସରତ ରାସୁଲେ କରୀମ (ସା) ଏବଂ ତୀର ସ୍ଵଞ୍ଚ-ସଂଖ୍ୟକ ଅନୁସାରୀଙ୍କେ ନାନା ଉତ୍ପାଦନେର ମାଧ୍ୟମେ ଇସଲାମ ଥେକେ ସରିଯେ ଆନାର ଚେତଟୀ କରେଛିଲ । କିନ୍ତୁ ଏତେ ବାର୍ଧ ହୟେ ତାରା ତୋଷମୋଦେର ପଥ ଧରଇ । ଆରବେର ବଡ଼ ସରଦାର ଓତ୍ତବା ଇବନେ ରାବିୟା ସକଳେର ପ୍ରତିନିଧିରାପେ ହୟୁର (ସା)-ଏର ଦରବାରେ ଉପଶିତ ହୟେ ନିବେଦନ କରଇ, “ଆପନି ଇସଲାମ ପ୍ରଚାର ଥେକେ ବିରତ ଥାକୁନ । ଆପନାକେ ସମ୍ପଦ ଆରବେର ଧନ-ସମ୍ପଦ, ରାଜତ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରୀ ମେଘେ ଦାନ କରା ହବେ ।” ତିନି ଏର

উত্তরে কোরআনের কয়েকটি আয়াত পাঠ করে শোনালেন। এ প্রচেষ্টা সফল না হওয়ায় তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল। হিজরতের পূর্বে ও পরে সর্বশক্তি নিয়োগ করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হল। কিন্তু কেউই কোরআনের চ্যামেঞ্জ গ্রহণ করতে অপ্রসর হল না; তারা কোরআনের অনুরূপ একটি সুরা এমনকি কয়েকটি ছত্রও তৈরী করতে পারল না। ভাষাশৈলী ও পাণ্ডিতের মধ্যমে কোরআনের মোকাবিলা করার ব্যাপারে আরবদের এহেন মৌরবতাই প্রমাণ করে যে; কোরআন মানবরচিত গ্রন্থ নয়; বরং তা আল্লাহরই রচিত কালাম। মানুষ তো দূরের কথা, সমগ্র সৃষ্টিজগত মিলেও এ কালামের মোকাবিলা করতে পারে না।

আরববাসীরা যে এ ব্যাপারে শুধু নির্বাকই রয়েছে তাই নয়, তাদের একান্ত আলোচনায় এরাপ মন্তব্য করতেও তারা কুণ্ঠিত হয়নি যে, এ কিতাব কোন মানুষের রচনা হতে পারে না। আরবদের মধ্যে যাদের কিছুটা সুস্থ-বিবেক ছিল তারা শুধু মুখেই একথা প্রকাশ করেনি, এরাপ স্বীকৃতির সাথে সাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনেকেই ইসলাম গ্রহণও করেছে। আবার কেউ কেউ পৈত্রিক ধর্মের প্রতি অঙ্গ আবেগের কারণে অথবা বনী-আব্দে মনাফের প্রতি বিদ্রোহবশত কোরআনকে আল্লাহর কালাম বলে স্বীকার করেও ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত রয়েছে।

কুরায়েশদের ইতিহাসই সে সমস্ত ঘটনার সাক্ষী। তারই মধ্য থেকে এখানে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা হচ্ছে, যাতে অতি সহজে বোঝা যাবে যে, সমগ্র আরববাসী কোরআনকে অদ্বিতীয় ও নবীরবিহীন কালাম বলে স্বীকার করেছে এবং এর নবীর পেশ করার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হওয়ার ঝুঁকি নিতে সচেতনতাবে বিরত রয়েছে।

রসূলুল্লাহ (সা) এবং কোরআন নামিনের কথা মক্কার গঙ্গী ছাড়িয়ে হেজায়ের অন্যান্য এলাকায় ছড়িয়ে পড়ার পর বিরুদ্ধবাদীদের অন্তরে এরাপ সংশয়ের সৃষ্টি হলো যে, আসন্ন হজের মওসুমে আরবের বিভিন্ন এলাকা থেকে হাজীগণ মক্কায় আগমন করবে। তারা রসূল (সা)-এর কথাবার্তা শুনে প্রভাবান্বিত না হয়ে পারবে না। এমতা-বস্তায় এরাপ সম্ভাবনার পথ রুক্ষ করার পস্থা নিরূপণ করার উদ্দেশ্যে মক্কার সম্প্রাপ্ত কুরায়েশরা একটা বিশেষ পরামর্শ সভার আয়োজন করল। এ বৈঠকে আরবের বিশিষ্ট সরদারগণও উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে ওলীদ ইবনে মুগীরা বয়সে ও বিচক্ষণতায় ছিলেন সবার মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। সবাই তাঁর নিকট এ সমস্যার কথা উপস্থিত করল। তারা বলল, এখন চতুর্দিক থেকে মানুষ আসবে এবং মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে আমাদেরকে

জিজ্ঞেস করবে। তাদের সেসব প্রয়ের জবাবে আমরা কি বলব? আপনি আমাদেরকে এমন একটি উত্তর বলে দিন, যেন আমরা সবাই একই কথা বলতে পারি। ওলীদ বললেন, তোমরাই বল, কি বলা যায়। তারা উত্তর দিল যে, আমরা তাঁকে পাগল বলে পরিচয় দিয়ে বলব, তাঁর কথাবার্তা পাগলামিতে পরিপূর্ণ। ওলীদ তাদেরকে এরাপ বলতে বারণ করে বলে দিলেন, ওরা মানুষ মুহাম্মদ (সা)-এর কাছে গিয়ে তাঁর পরিচয় পেয়ে তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করবে।

অপর একদল প্রস্তাব করলো, আমরা তাঁকে কবি বলে পরিচয় দেব। তিনি তাও বলতে নিষেধ করলেন। কেননা, আরবের প্রায় সবাই ছিল কবিতায় পারদর্শী। তাই তারা মুহাম্মদের কথা শুনে ভালভাবেই বুঝতে পারবে যে, বিষয়টি সত্য নয়, তিনি কবি নন। ফলে তারা সবাই তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করবে। কেউ কেউ মন্তব্য করলো, তবে আমরা তাকে যাদুকর বলে পরিচয় দিয়ে বলবো যে, সে শয়তান ও জিনদের কাছ থেকে শুনে গায়েবের সংবাদ বলে বেড়ায়।

ওলীদ বললেন, একথাও সাধারণ লোককে বিশ্বাস করানো যাবে না; বরং শেষ পর্যন্ত লোকেরা তোমাদেরকেই মিথ্যাবাদী মনে করবে। কেননা, তারা যখন তাঁর কথা-বার্তা ও কালাম শুনবে, তখন তারা বুঝতে পারবে যে, এসব কথা কোন যাদুকরের নয়। শেষ পর্যন্ত কোরআন সম্পর্কে ওলীদ ইবনে মুগীরা নিজের মতামত বর্ণনা করেছিলেন : আল্লাহ'র কসম! কবিতার ক্ষেত্রে আমার চাইতে বেশী অভিজ্ঞতা তোমাদের কারো নেই। সত্য বলতে কি, এ কালামে অবর্গনীয় একটা আকর্ষণ রয়েছে! এতে এমন এক সৌন্দর্য বিদ্যমান, যা আমি কোন কাব্য বা অসাধারণ কোন পঙ্গিতের বাক্সেও কখনও পাইনি।

তখন তারা জিজ্ঞেস করলো, তবে আপনি বলুন, আমরা কি বলবো? ওলীদ বললেন, আমি চিন্তা করে বলব। অনেক ভাবনা-চিন্তার পর তিনি উত্তর দিলেন, যদি তোমাদের কিছু বলতেই হয়, তবে তাঁকে যাদুকর বলতে পার। লোকদেরকে বলো যে, এ লোক যাদুবলে পিতা-পুত্র ও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিভেদ স্থিত করেন। সমবেত লোকেরা তখনকার মত এ কথায় একমত ও নিশ্চিন্ত হয়ে গেল। তখন থেকেই তারা আগন্তুকদের নিকট একথা বলতে আরম্ভ করলো, কিন্তু আল্লাহ'র জ্ঞানানো প্রদীপ কারো ফুঁকারে বির্বাপিত হবার নয়। আরবের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সাধারণ লোকদের অনেকেই কোরআনের অমিয় বাণী শুনে মুসলমান হয়ে গেল। ফলে মক্কার বাইরেও ইসলামের বিস্তার সুচিত হলো। (খাসায়সে-কুব্রা)

এমানতাবে বিশিষ্ট কুরাইশ সরদার নয়র ইবনে হারেস তার অজাতিকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন,—আজ তোমরা এমন এক বিপদের সশ্মুখীন হয়েছ, যা ইতিপূর্বে কখনও দেখা যায়নি। মুহাম্মদ (সা) তোমাদেরই মধ্যে যৌবন অতিবাহিত করেছেন, তোমরা তাঁর চরিত্র মাধুর্যে বিমুগ্ধ ছিলে, তাঁকে তোমরা সবার চাইতে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করতে, আমানতদার বলে অভিহিত করতে! কিন্তু যখন তাঁর মাথার চুল সাদা হতে আরম্ভ করেছে, আর তিনি আল্লাহর কালাম তোমাদেরকে শোনাতে শুরু করেছেন, তখন তোমরা তাঁকে যাদুকর বলে অভিহিত করছ। আল্লাহর কসম! তিনি যাদুকর নন। আমি বহু যাদুকর দেখেছি, তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি, তাদের সঙ্গে মেলামেশা করেছি, কিন্তু মুহাম্মদ (সা) কোন অবস্থাতেই তাদের মত নন। তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব। আরও জেনে রেখ! আমি অনেক যাদুকরের কথাবার্তা শুনেছি, কিন্তু তাঁর কথাবার্তা যাদুকরের কথাবার্তার সাথে কোন বিচারেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তোমরা তাঁকে কবি বল, অথচ আমি অনেক কবি দেখেছি, এ বিদ্যা আয়ত করেছি, অনেক বড় বড় কবির কবিতা শুনেছি, অনেক কবিতা আমার মুখস্থও আছে, কিন্তু তাঁর কালামের সাথে কবিদের কবিতার কোন সাদৃশ্য আমি খুঁজে পাইনি। কখনও কখনও তোমরা তাঁকে পাগল বল, তিনি পাগলও নন। আমি অনেক পাগল দেখেছি, তাদের পাগলামিপূর্ণ কথাবার্তাও শুনেছি, কিন্তু তাঁর মধ্যে তাদের মত কোন লক্ষণই পাওয়া যায় না। হে আমার জাতি! তোমরা ন্যায়নীতির ভিত্তিতে এ ব্যাপারে চিন্তা কর, সহজে এড়িয়ে যাওয়ার মত ব্যক্তিত্ব তিনি নন।

হযরত আবু যর (রা) বলেছেন, আমার ভাই উনাইস একবার মক্কায় গিয়েছিলেন। তিনি ফিরে এসে আমাকে বলেছিলেন যে, মক্কায় এক ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর রসূল বলে দাবী করেছেন। আমি জিজেস করলাম, সেখানকার মানুষ এ সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করে? তিনি উত্তর দিলেন, তাঁকে কেউ কবি, কেউ পাগল, কেউবা যাদুকর বলে। আমার ভাই উনাইস একজন বিশিষ্ট কবি এবং বিভিন্ন বিষয়ে বিজ্ঞ লোক ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, আমি ঘতটুকু লক্ষ্য করেছি, মানুষের এসব কথা ভুল ও মিথ্যা। তাঁর কালাম কবিতাও নয়, যাদুও নয়, আমার ধারণায় সে কালাম সত্য।

আবু যর (রা) বলেন যে, ভাইয়ের কথা শুনে আমি মক্কায় চলে এলাম। মসজিদে হারামে অবস্থান করলাম এবং ত্রিশ দিন শুধু অপেক্ষা করেই অতিবাহিত করলাম। এ সময় যমরণ কুপের পানি ছাড়া আমি অন্য কিছুই খাইনি। কিন্তু

এতে আমার ক্ষুধার কষ্ট অনুভব হয়নি ! দুর্বলতাও উপজীব্ধি করিনি ! শেষ পর্যন্ত কাবা প্রাঙ্গণ থেকে বেরিয়ে এসে লোকদের বলমাম—আমি রোম ও পারস্যের বড় বড় জানী-গুণী লোকদের অনেক কথা শুনেছি, অনেক যাদুকর দেখেছি, কিন্তু মুহাম্মদ (সা)-এর বাণীর মত কোন বাণী আজও পর্যন্ত কোথাও শুনিনি। কাজেই সবাই আমার কথা শোন এবং তাঁর অনুসরণ কর। আবু যরের এ প্রচারে উদ্বৃক্ষ হয়েই মক্কা বিজয়ের বছর তাঁর কওমের প্রায় এক হাজার জোক মক্কায় গমন করে ইসলাম গ্রহণ করেন।

ইসলাম ও হয়রতের সবচাইতে বড় বড় শত্রু আবু জাহান এবং আখনাস ইবনে শোরাইকও লোকচক্ষুর অগোচরে কোরআন শুনত, কোরআনের অসাধারণ বর্ণনাভঙ্গি এবং অনন্য রচনারীতির প্রভাবে প্রভাবান্বিত হতো। কিন্তু গোত্রের নোকেয়া যথন তাদেরকে বলত যে, তোমরা যথন এ কালামের গুণ সম্পর্কে এতই অবগত এবং একে অবিতীয় কালামরূপে বিশ্বাস কর, তখন কেন তা গ্রহণ করছ না ? প্রত্যুভয়ে আবু জাহান বলতো, তোমরা জান যে, বনি আবদে-মনাফ এবং আমাদের মধ্যে পূর্ব থেকেই বিরামহীন শত্রুতা চলে আসছে, তারা যথন কোন কাজে অগ্রসর হতে চায়, তখন আমরা তার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে বাধা দিই। উভয় গোত্রই সমপর্যায়ের। এমতাবস্থায় তারা যথন বলছে যে, আমাদের মধ্যে এমন এক নবীর আবির্ভাব হয়েছে, যাঁর কাছে আল্লাহর বাণী আসে, তখন আমরা কিভাবে তাদের মোকাবিলা করবো, তাই আমার চিন্তা। আমি কখনও তাদের একথা মেনে নিতে পারি না।

মোটকথা, কোরআনের এ দাবী ও চ্যালেঞ্জে সারা আরববাসী যে পরাজয় বরণ করেই ক্ষান্ত হয়েছে তাই নয় ; বরং একে অবিতীয় ও অনন্য বলে প্রকাশ্যভাবে স্বীকারও করেছে। যদি কোরআন মানব রচিত কালাম হতো, তবে সমগ্র আরববাসী তথ্য সমগ্র বিশ্ববাসী অনুরূপ কোন না কোন একটি ছোট সুরা রচনা করতে অপারক হতো না এবং এ কিতাবের অনন্য বৈশিষ্ট্যের কথা স্বীকারও করতো না। কোরআনে ও কোরআনের বাহক পঞ্চাংশের বিরুদ্ধে জানমাল, ধন-সম্পদ, মান-ই-জ্ঞত সবকিছু ব্যায় করার জন্য তারা প্রস্তুত ছিল, কিন্তু কোরআনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে দু'টি শব্দও রচনা করতে কেউ সাহসী হয়নি।

এর কারণ এই যে, সমস্ত মানুষ তাদের মুর্খতাজনিত কার্যকলাপ ও আমল সঙ্গেও কিছুটা বিবেকসম্পন্ন ছিল, যিথার প্রতি তাদের একটা সহজাত ঘৃণাবোধ ছিল। কোরআন শুনে তারা যথন বুঝতে পারলো যে, এমন কালাম রচনা আমাদের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়, তখন তারা কেবল একঙ্গেয়ির মাধ্যমে কোন বাক্য

রচনা করে তা জনসমক্ষে তুলে ধরা নিজেদের জন্য লজ্জার ব্যাপার বলে মনে করতো। কেননা, তারা জানতো যে, আমরা যদিও কোন বাক্য পেশ করি, সমগ্র আরবের শুন্দিতাবী লোকেরা তুলনামূলক পরীক্ষায় আমাদেরকে অকৃতকার্যই ঘোষণা করবে এবং এজন্য অনর্থক লজ্জিত হতে হবে। এজন্য সমগ্র জাতি চুপ করেছিল। আর যারা কিছুটা ন্যায়পথে চিন্তা করেছে, তারা খোলাখুলিভাবে স্বীকার করে নিতেও কুণ্ঠিত হয়নি যে, এটা আল্লাহ'র কালাম।

এসব ঘটনার মধ্যে একটি হচ্ছে এই যে, আরবের একজন সরদার আস'আদ ইবনে যেরারা হয়রতের চাচা আব্বাস (রা)-এর কাছে স্বীকার করেছেন যে, তোমরা অনর্থক মুহাম্মদ (সা)-এর বিরুদ্ধাচরণ করে নিজেদের ক্ষতি করছ এবং পারস্পরিক সম্পর্কচ্ছেদ করছ। আমি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বলতে পারি যে, নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহ'র রাসূল এবং তিনি যে কালাম পেশ করেছেন তা আল্লাহ'র কালাম, এতে বিদ্যুমাত্রও সন্দেহ নেই।

বনী সোলায়েম গোত্রের কায়স বিন নাসীবা নামক এক লোক রাসূল (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে কোরআন শুনে কয়েকটি প্রশ্ন করেন। হযুর (সা) তার জবাব দেন। তিনি তৎক্ষণাত ইসলাম গ্রহণ করে স্বীয় গোত্রে ফিরে গিয়ে বলেন যে, আমি রোম ও পারস্যের অনেক বিজ্ঞ পণ্ডিতের কালাম শুনেছি, অনেক যাদুকরের কথাবার্তাও শুনেছি, তাতে আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে। কিন্তু মুহাম্মদ (সা)-এর কালামের অনুরাগ কালাম আজ পর্যন্ত কোথাও শুনিনি। তোমরা আমার কথা শোন এবং তাঁর অনুসরণ কর। এসব স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকারোভিঃ এমন লোকদের নয়, যারা হযুর (সা)-এর কার্যকলাপ সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। বরং যারা সর্বদা সবদিক দিয়ে রাসূল (সা)-এর বিরুদ্ধাচরণে ব্যস্ত ছিল তাদেরই এ স্বীকারোভিঃ। কিন্তু তারা নিজেদের একগুঁয়েমির দরুণ মানুষের নিকট তা প্রকাশ করতো না।

আল্লামা সুয়ুতী (র) বায়হাকীর উদ্ভৃতি দিয়ে 'খাসায়েসে-কুবরা' নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে, একবার আবু জাহল, আবু সুফিয়ান ও আখনাস ইবনে শোরাইক রাতের অন্ধকারে গোপনে আল্লাহ'র রাসূল (সা)-এর ঘৰানী কোরআন শোনার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়ে আসে এবং আল্লাহ'র রাসূল (সা) যেখানে কোরআন তেলাওয়াত করতেন, একে একে সবাই সে বাড়ির আশেপাশে সমবেত হয়ে আগোপন করে তেলাওয়াত শুনতে থাকে। এতে তারা এমন অভিভূত হয়ে পড়ে যে, এ অবস্থাতেই রাত শেষ হয়ে যায়। ভোরে বাড়ি ফেরার পথে দৈবাত রাস্তায় পরস্পরের মধ্যে সাক্ষাৎ হয় এবং সবাই সবার ব্যাপারে অবগত হয়ে একে অপরকে দোষারোপ করতে থাকে যে, তুমি খুবই অন্যায়

କରେଛ । ଭବିଷ୍ୟତେ ଆର ସେନ କେଉ ଏମନ କାଜ କରୋ ନା । କେନନା, ଆରବେର ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏ ବ୍ୟାପାର ଜାନତେ ପାରଲେ ସବାଇ ମୁସଲମାନ ହୟେ ଯାବେ । ପରମ୍ପର ଏମନ କଥା ବନ୍ଦାବଳି କରେ ସବାଇ ନିଜ ନିଜ ବାଢ଼ିତେ ଫିରେ ଗେଲ । ପରେର ରାତେ ପୁନରାୟ ତାଦେର କୋରାନ ଶୋନାର ଆଗ୍ରହ ଜାଗେ ଏବଂ ଗୋପନେ ପ୍ରତ୍ୟେକେଇ ଏସେ ଏକଇ ହାନେ ସମବେତ ହୟ । ରାତଶେଷେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନକାଲେ ସାଙ୍କାନ୍ତ ହଲେ ଆବାର ଏକେ ଅପରକେ ଦୋଷାରୋପ କରତେ ଥାକେ । ତାରଗର ଥେକେ ତା ବନ୍ଧ କରତେ ସବାଇ ଏକମତ ପ୍ରକାଶ କରେ । କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ରାତେଓ ତାରା କୋରାନ ଶୋନାର ଆଗ୍ରହେ ପୂର୍ବେର ମତଇ ଚଲେ ଯାଯ । ରାତଶେଷେ ପୁନରାୟ ତାଦେର ସାଙ୍କାନ୍ତ ହୟ । ଏବାର ତୀରା ସବାଇ ବଲେ ସେ, ଚଲ ଏବାର ଆମରା ପ୍ରତିଜ୍ଞାବନ୍ଦ ହାଇ, ଆର କଥନୋ ଏକାଜ କରବୋ ନା । ଏଭାବେଇ ତାରା ପ୍ରତିଜ୍ଞାବନ୍ଦ ହୟେ ଫିରେ ଆସେ । ପରଦିନ ସକାଳେ ଆଖନାସ ଇବନେ ଶୋରାଇକ ଜାଠି ହାତେ ନିଯେ ପ୍ରଥମେ ଆବୁ ସୁଫିଯାନେର କାହେ ଗିଯେ ବଲେ ସେ, ବନ, ମୁହାମମଦ୍ (ସା)-ଏର କାଳାମ ସମ୍ପର୍କେ ତୋମାର କି ଅଭିମତ ? ଆବୁ ସୁଫିଯାନ କିଛୁକ୍ଷଣ ଆମତା-ଆମତା କରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋରାନେର ସତ୍ୟତା ସ୍ଵିକାର କରେ ନେବେ । ଅତଃପର ଆଖନାସ ଆବୁ ଜାହିଲେର ବାଡି ଗିଯେ ତାକେଓ ଅନୁରପ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ । ଆବୁ ଜାହିଲ ଉତ୍ତର ଦିଲ, ପରିଷକାର କଥା ହଚ୍ଛେ ଏହି ସେ, ପୂର୍ବ ଥେକେଇ ଆବଦେ-ମନାଫ ଗୋତ୍ରେର ସାଥେ ଆମାଦେର ଗୋତ୍ରେର ଶତ୍ରୁତା ଚଲେ ଆସଛେ । ତାରା କୋନ ବ୍ୟାପାରେ ଅଗସର ହଲେ ଆମରା ତାତେ ବାଧା ଦିଇ । ତାରା ବଦାନ୍ୟତାର କ୍ଷେତ୍ରେ ଜନସାଧାରନେର ଉପର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରତେ ଚେଯେଛି । ଆମରା ତାଦେର ଚାଇତେ ଅଧିକ ଦାନ-ଥୟରାତ କରେ ଏର ମୋକାବିଲା କରେଛି । ତାରା ସମଗ୍ର ଜାତିର ଅଭିଭାବକସ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରେଛି, ଏ କ୍ଷେତ୍ରେଓ ଆମରା ତାଦେର ପେଚନେ ଥାକିନି । ସମଗ୍ର ଆରବବାସୀ ଜାନେ, ଆମାଦେର ଏ ଦୁଁଟି ଗୋତ୍ର ସମର୍ଯ୍ୟାଦାସମ୍ପର୍କ । ଏମତାବନ୍ଧୁୟ ତାଦେର ଗୋତ୍ର ଥେକେ ଏ ଘୋଷଣା କରା ହଲୋ ସେ ଆମାଦେର ବଂଶେ ଏକଜନ ନବୀ ଜନ୍ମପର୍ବତ କରେଛେ । ତୀର କାହେ ଆଜ୍ଞାହିର କାଳାମ ଆସେ । ସୁତରାଂ ଆମାଦେର ପକ୍ଷେ ଏଥିନ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୟେ ଦ୍ଵାଙ୍ଗିଯେଛେ ସେ, ଏର ମୋକାବିଲା ଆମରା କିଭାବେ କରବୋ । ଏଜନ୍ୟ ଆମରା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଯେଛି ସେ, କୋନ-ଦିନଓ ଆମରା ତୀର ପ୍ରତି ଝିମାନ ଆନବୋ ନା ।

ଏହି ହଚ୍ଛେ କୋରାନେର ପ୍ରକାଶ୍ୟ ମୁ'ଜିଯା, ଯା ଶତ୍ରୁରାଓ ସ୍ଵିକାର କରତେ ବାଧ୍ୟ ହୟେଛେ ।
(ଖାସାୟେସେ-କୁବ୍ରା)

ତୃତୀୟ କାରଣ : ତୃତୀୟ କାରଣ ହଚ୍ଛେ ଏହି ସେ, କୋରାନାନ କିଛୁ ଗାୟେବୀ ସଂବାଦ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତେ ସଟିବେ ଏମନ ଅନେକ ସଟିନାର ସଂବାଦ ଦିଯେଛେ, ଯା ହବହ ସଂଘଟିତ ହୟେଛେ । ସଥା—କୋରାନ ଘୋଷଣା କରେଛେ ସେ, ରୋମ ଓ ପାରସ୍ୟେର ମୁକ୍ତେ ପ୍ରଥମତ ପାରସ୍ୟବାସୀ

জয়লাভ করবে এবং দশ বছর যেতে না যেতেই পুনরায় রোম পারস্যকে পরাজিত করবে। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর মক্কার সরদারগণ হয়রত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর সাথে এ ভবিষ্যদ্বাগীর যথার্থতা সম্পর্কে বাজি ধরল। শেষ পর্যন্ত কোরআনের ভবিষ্যদ্বাগী অনুযায়ী রোম জয়লাভ করলো এবং বাজির শর্তানুযায়ী যে মাল দেওয়ার কথা ছিল, তা তাদের দিতে হলো। রাসূলুল্লাহ (সা) অবশ্য এ যাজ প্রহণও করেন নি। কেননা, এরপ বাজি ধরা শরীয়ত অনুমোদন করে না। এমন আরো অনেক ঘটনা কোরআনে উল্লেখিত রয়েছে, যা গায়েবের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং নিকট অঙ্গীতে হবহ ঘটেছেও।

চতুর্থ কারণ : চতুর্থ কারণ এই যে, কোরআন শরীফে পূর্ববর্তী উম্মত, সেকালের শরীয়ত ও তাদের ইতিহাস এমন পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সে যুগের ইহুদী-খ্রিস্টানদের আলেমগণ, যাদেরকে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের বিজ্ঞ লোক মনে করা হতো, তারাও এতটা অবগত ছিল না। রাসূল (সা)-এর কোন প্রতিষ্ঠানগত শিক্ষাদীক্ষা ছিল না। কোন শিক্ষিত লোকের সাহায্যও তিনি প্রাণ করেন নি। কোন কিতাব কোনদিন স্পর্শও করেন নি। এতদসত্ত্বেও দুনিয়ার প্রথম থেকে তাঁর যুগ পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বাসীর ঐতিহাসিক অবস্থা এবং তাদের শরীয়ত সম্পর্কে অতি মিথুনতভাবে বিস্তারিত আলোচনা করা আল্লাহর কালাম ছাড়া কিছুতেই তাঁর পক্ষে সন্তুষ্ট হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলাই যে তাঁকে এ সংবাদ দিয়েছেন এতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

পঞ্চম কারণ : পঞ্চম কারণ হচ্ছে এই যে, কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে মানুষের অন্তনিহিত বিষয়াদি সম্পর্কিত যেসব সংবাদ দেওয়া হয়েছে পরে সংশ্লিষ্ট লোকদের স্বীকারোভিতে প্রমাণিত হয়েছে যে, এসব কথাই সত্য। একাজও আল্লাহ তা'আলারই কাজ, তা কোন মানুষের পক্ষে সন্তুষ্ট ছিল না। এরশাদ হয়েছে :

إِنْ هُمْ طَائِقُتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشِلَا .

অর্থাৎ—যখন তোমাদের দু'দল মনে মনে ইচ্ছা করল যে, পশ্চাদপসরণ করবে। আরো এরশাদ হচ্ছে :

يَقُولُونَ فِيٌ أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذَّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ -

অর্থাৎ—তারা মনে মনে বলে যে, আমাদের অস্তীকৃতির দরুণ আল্লাহ কেন আমাদেরকে শাস্তি দিবেন না। এসব এমন কথা যা সংশ্লিষ্ট লোকেরা কারো কাছে প্রকাশ করেনি, বরং কোরআন তা প্রকাশ করে দিয়েছে।

ষষ্ঠি কারণ : ষষ্ঠি কারণ হচ্ছে যে, কোরআনে এমন সব আয়াত রয়েছে যাতে কোন সম্পূর্ণায় বা কোন ব্যক্তি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, তাদের দ্বারা অমুক কাজ হবে না; তারা তা করতে পারবে না। ইহুদীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, যদি তারা নিজেদেরকে আল্লাহ'র প্রিয় বাস্তু বলেই মনে করে, তবে তারা নিশ্চয়ই তাঁর নিকট যেতে পছন্দ করবে; সুতরাং এমতাবস্থায় তাদের পক্ষে মৃত্যু কামনা করা অপছন্দনীয় হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে এরশাদ হচ্ছে :

وَلَنْ يَتَمْنُوا أَبْدًا ۔—তারা কখনও তা চাইবে না।

মৃত্যু কামনা করা তাদের পক্ষে কঠিন ছিল না। বিশেষ করে ঐ সমস্ত নৌকদের জন্য, যারা কোরআনকে মিথ্যা বলে অভিহিত করতো। কোরআনের এরশাদ মোতাবেক তাদের মৃত্যু কামনা করার বাপারে ভয় পাওয়ার কোন কারণ ছিল না। ইহুদীদের পক্ষে মৃত্যু কামনার (মোবাহানা) এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে মুসলমানদেরকে পরাজিত করার অত্যন্ত সুবর্ণ সুযোগ ছিল। কোরআনের দায়ীর পরিপ্রেক্ষিতে সঙ্গে সঙ্গেই তাতে সম্মত হওয়া তাদের পক্ষে উচিত ছিল। কিন্তু ইহুদী ও মুশর্রিকরা মুখে কোরআনকে ঘতই মিথ্যা বলুক না কেন, তাদের মন জানতো যে, কোরআন সত্য, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। সুতরাং মৃত্যু কামনার চ্যালেঞ্জে সাড়া দিলে সত্য-সত্যই তা ঘটবে। এজনই তারা কোরআনের এ প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে সাহস পায়নি এবং একটি বারের জন্যও মুখ দিয়ে মৃত্যুর কথা বলেনি।

সপ্তম কারণ : কোরআন শরীফ শ্রবণ করলে মু'মিন, কাফির, সাধারণ-অসাধারণ নির্বিশেষে সবার উপর দু'ধরনের প্রভাব স্থিট হতে দেখা যায়। যেমন, হযরত জুবাইর ইবনে মোতাম (রা) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে একদিন হযুর (সা)-কে মাগরিবের নামাযে সূরা তুর পড়তে শোনেন। হযুর (সা) যখন শেষ আয়াতে পৌঁছলেন, তখন হযরত জুবাইর (রা) বলেন যে, মনে হলো, যেন আমার অন্তর উড়ে যাচ্ছে। তাঁর কোরআন পাঠ শোনার এটাই ছিল প্রথম ঘটনা। তিনি বলেন, সেদিনই কোরআন আমার উপর প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছিল। আয়াতটি হচ্ছে :

أَمْ خَلَقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ۔
أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِلَ لَا يُوْقِنُونَ ۝ أَمْ عِنْدَهُمْ
خَرَائِنٌ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُمْبَطِرُونَ ۝

অর্থাৎ—তারা কি নিজেরাই সৃষ্টি হয়েছে, না তারাই আবাশ ও যমীন সৃষ্টি করেছে? কোন কিছুতেই ওরা ইয়াকীন করছে না। তাদের নিকট কি তোমার পালনকর্তার ভাণ্ডারসমূহ গচ্ছিত রয়েছে, না তারাই রক্ষক?

অপ্টেম কারণ : অপ্টেম কারণ হচ্ছে, কোরআনকে বারংবার পাঠ করলেও মনে বিরক্তি আসে না। বরং যতই বেশী পাঠ করা হয়, ততই তাতে আগ্রহ বাঢ়তে থাকে। দুনিয়ার যত ভাল ও আকর্ষণীয় পুস্তক হোক না কেন, বড়জোর দু-চার বার পাঠ করার পর তা আর পড়তে মন চায় না, অন্যে পাঠ করলেও তা শুনতে ইচ্ছে হয় না। কিন্তু কোরআনের এ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে, যত বেশী পাঠ করা হয়, ততই মনের আগ্রহ আরো বাঢ়তে থাকে। অন্যের পাঠ শুনতেও মনে আগ্রহ জন্মে। কোরআন আল্লাহ'র কানাম বলেই এরূপ হয়ে থাকে।

নবম কারণ : নবম কারণ হচ্ছে, কোরআন ঘোষণা করেছে যে, কোরআনের সংরক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ প্রদণ করেছেন। কিয়ামত পর্যন্ত এর মধ্যে বিদ্যুবিসর্গ পরিমাণ পরিবর্তন-পরিবর্ধন না হয়ে তা সংরক্ষিত থাকবে। আল্লাহ তা'আলা এ ওয়াদা এভাবে পূরণ করেছেন যে, প্রত্যেক যুগে লক্ষ লক্ষ মানুষ ছিলেন এবং রয়েছেন, যারা কোরআনকে এমনভাবে স্বীয় সম্মতিপত্তে ধারণ করেছেন যে, এর প্রতিটি যের-যবর অবিহৃত রয়েছে। নায়িলের সময় থেকে চৌদ্দ শতাধিক বছর অতিবাহিত হয়েছে; এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যেও এ কিতাবে কোন পরিবর্তন-পরিবর্ধন পরিলক্ষিত হয়নি। প্রতি যুগেই স্তু-পুরুষ, শিশু-বৃক্ষ নিবিশেষে কোরআনের হাফেয় ছিলেন ও রয়েছেন। বড় বড় আলেমও যদি একটি যের-যবর বেশ-কম করেন, তবে ছেট বাচ্চারাও তাঁর ভুল ধরে ফেলে! গৃথিবীর কোন ধর্মীয় কিতাবের এমন সংরক্ষণ ব্যবস্থা সে ধর্মের মোকেরা এক-দশমাংশও পেশ করতে পারবে না। আর কোরআনের মত নিঝুল দৃষ্টান্ত বা নয়ির স্থাপন করা তো অন্য কোন গ্রন্থ সম্পর্কে কল্পনাও করা যায় না। অনেক ধর্মীয় গ্রন্থ সম্মতে এটা ছির করাও মুশকিল যে, এ কিতাব কোন ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছিল এবং তাতে কয়টি অধ্যায় ছিল।

গ্রন্থাকারে প্রতি যুগে কোরআনের যত প্রচার ও প্রকাশ হয়েছে অন্য কোন ধর্মগ্রন্থের ক্ষেত্রে তা হয়নি। অথচ ইতিহাস সাক্ষী যে, প্রতি যুগেই মুসলমানদের সংখ্যা কাফের-মুশরিকদের তুলনায় কম ছিল। এবং প্রচার মাধ্যমও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মোকদ্দের তুলনায় কম ছিল। এতদসত্ত্বেও কোরআনের প্রচার ও প্রকাশের তুলনায় অন্য কোন ধর্মগ্রন্থের প্রচার ও প্রকাশনা সম্ভব হয়নি। তারপরেও কোরআনের সংরক্ষণ

আঞ্জাহ্ তা'আলা শুধু গ্রহ ও পুন্তকেই সীমাবদ্ধ রাখেন নি, যা জলে গেলে বা অন্য কোন কারণে নষ্ট হয়ে গেলে আর সংগ্রহ করার সম্ভাবনা থাকে না। তাই স্বীয় বাস্তা-গনের সম্মিলিত সংরক্ষিত করে দিয়েছেন। খোদা-নাথাস্তা সমগ্র বিশ্বের কোরআনও যদি কোন কারণে ধ্বংস হয়ে যায়, তবু এ গ্রহ পূর্বের ন্যায়ই সংরক্ষিত থাকবে। এ কয়েকজন হাফেয় একত্রে বসে কয়েক ঘন্টার মধ্যেই তা নিখে দিতে পারবেন। এ অঙ্গুত সংরক্ষণও আজ-কোরআনেরই বিশেষ এবং এ যে আঞ্জাহ্-রই কালাম তার অন্যতম উজ্জ্বল প্রমাণ। যেভাবে আঞ্জাহ্-র সঙ্গ সর্বযুগে বিদ্যমান থাকবে, তাতে কোন স্থিতির হস্তক্ষেপের কোন ক্ষমতা নেই, অনুরূপভাবে তাঁর কালাম সকল স্থিতির রদ-বদলের উর্ধ্বে এবং সর্বযুগে বিদ্যমান থাকবে। কোরআনের এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা বিগত চৌদশত বছরের অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত হয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে। এ প্রকাশ্য মু'জিবার পর কোরআন আঞ্জাহ্-র কালাম হওয়াতে কোন প্রকার সন্দেহ সংশয় থাকতে পারে না।

দশম কারণঃ কোরআনে এল্ম ও জ্ঞানের যে সাগর পুঁজীভূত করা হয়েছে, অন্য কোন কিতাবে আজ পর্যন্ত তা করা হয়নি। ভবিষ্যতেও তা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এই সংক্ষিপ্ত ও সীমিত শব্দসম্ভাবের মধ্যে এত জ্ঞান ও বিষয়বস্তুর সমাবেশ ঘটেছে যে, তাতে সমগ্র স্থিতির সর্বকালের প্রয়োজন এবং মানবজীবনের প্রত্যেক দিক সম্পূর্ণভাবে আলোচিত হয়েছে। আর বিশ্ব পরিচালনার সুন্দরতম নিয়ম এবং বাতিলগত ও সমষ্টিগত জীবন থেকে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের নির্ভুল বিধান বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়া মাথার উপরে ও নিচে যত সম্পদ রয়েছে সে সবের প্রসঙ্গ ছাড়াও জীব-বিজ্ঞান, প্রকৃতি-বিজ্ঞান এমনকি রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতির সকল দিকের পথনির্দেশ সম্মিলিত এমন সমাহার বিশ্বের অন্য কোন আসমানী কিতাবে দেখা যায় না।

শুধু আপাতদৃষ্টিতে পথনির্দেশই নয়, এর নমুনা পাওয়া এবং সে সব নির্দেশ একটা জাতির বাস্তব জীবনে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হয়ে তাদের জীবনধারা এমনকি ধ্যান-ধারণা, অভ্যাস এবং ঝটিলতা ও এমন বৈপ্লাবিক পরিবর্তন সাধন দুনিয়ার অন্য কোন গ্রন্থের মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে এমন নষ্টীর আর একটা খুঁজে পাওয়া যায় না। একটা নিরক্ষর উচ্চী জাতিকে জানে, ঝটিলতে, সভ্যতায় ও সংস্কৃতিতে এত অল্পকালের মধ্যে এমন পরিবর্তিত করে দেওয়ার নষ্টীরও আর দ্বিতীয়টি নেই।

সংক্ষেপে এই হচ্ছে কোরআনের সেই বিশ্বয় স্থিতিকারী প্রভাব, যাতে কোরআনকে আঞ্জাহ্-র কালাম বলে প্রতিটি মানুষ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। যাদের বুদ্ধি-বিবেচনা বিশ্বের কালিমায় সম্পূর্ণ কল্পিত হয়ে যায়নি, এমন কোন লোকই

কোরআনের এ অনন্যসাধারণ মু'জিয়া সম্পর্কে অকৃত স্বীকৃতি প্রদান করতে কার্পণ্য করেনি। যারা কোরআনকে জীবনবিধান হিসাবে গ্রহণ করেনি এমন অনেক অমুসলিম লোকও কোরআনের এ নষ্টীরবিহীন মু'জিয়ার কথা স্বীকার করেছেন। ফ্রান্সের বিখ্যাত মনীষী ডঃ মারড্রেসকে ফরাসী সরকারের পক্ষ থেকে কোরআনের বাষট্টিটি সুরা ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করার জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল। তাঁর স্বীকারেন্তিও এ ব্যাপারে প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন, “বিশ্চয়ই কোরআনের বর্ণনাভঙ্গি স্থিতিকর্তার বর্ণনা-ভঙ্গিই স্বাক্ষর। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, কোরআনে যেসব তথ্য বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহর বাণী ব্যতীত অন্য কোন বাণীতে তা থাকতে পারে না।”

এতে সন্দেহ পোষণকারীরাও যথন এর অনন্য সাধারণ প্রভাব লক্ষ্য করে, তখন তারাও এ কিংতাবের সত্যতা স্বীকারে বাধ্য হয়। বিশ্বের সর্বত্র শতাধিক কোটি মুসলমান ছড়িয়ে রয়েছে, তাদের মধ্যে কোরআনের বিশেষ প্রভাব দেখে খৃস্টান মিশনগুলোতে কর্মরত সকলেই একবাক্যে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে, যেসব মুসলমান কোরআন বুঝে পড়ার সুযোগ লাভ করেছে, তাদের মধ্যে একটি লোকও ধর্মত্যাগী-মুরতাদ হয়নি।

যে যুগে মুসলমান কোরআনের সাথে অপরিচিত, এর শিক্ষা থেকে দূরে এবং এর তিলাওয়াত থেকে সম্পূর্ণভাবে গাফেল ছিল মুসলমানদের ওপর কোরআনের প্রভাবের কথা তারা সে যুগে স্বীকার করেছে। আফসোস, এ তদন্তোক যদি সে যুগটি দেখতেন, যাতে মুসলমানগণ জীবনের প্রতি পদক্ষেপে কোরআনের নির্দেশের প্রতি আমল করেছেন। এবং মুখে মুখে কোরআন তিলাওয়াত করেছেন।

অনুরাগভাবে অন্য একজন প্রসিদ্ধ লেখকও একই ধরনের স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। মিঃ উইলিয়াম ম্যুর তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘লাইফ অব মুহাম্মদ’-এ পরিক্ষারভাবে তা স্বীকার করেছেন। আর ডক্টর শিবলী শামীল এ সম্বন্ধে একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধই রচনা করেছেন।

তাতে কোরআন আল্লাহর কালাম ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জীবন্ত মু'জিয়া হওয়া সম্পর্কে দশটি কারণ পেশ করা হয়েছে। সবশেষে আলোকপাত করা হয়েছে যে, হযরত মুহাম্মদ (সা) ছিলেন জন্মগত ইয়াতীম। সারা জীবনে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেতে পারেন নি। কোন বই-পুস্তক ও কাগজ-কলম তিনি হাতে নেন নি। এমনকি নিজের নামটুকু পর্যন্ত লিখতে পারতেন না। তাঁর স্বত্ত্বাব এত শান্তিপ্রিয় ছিল যে, খেলাধুলা, রং-তামাশা, ঝগড়া-বিবাদে কোন দিনও যেতেন না। কবিতা বা কোন সাহিত্য সভায়ও তিনি ঘোগ দেন নি। কোন সভা-সমিতিতে কোন ভাষণও দেন নি। এমতাবস্থায়

চলিশ বছর বয়সে যখন তিনি বয়সের শেষার্ধে উপনীত, যে সময় শিক্ষা জাত করার বয়স শেষ হয়ে যায়, সে সময় তাঁর মুখ থেকে এমন সব কথা প্রকাশ পেতে থাকে যা অনন্য জ্ঞান-গরিমা এবং অসাধারণ ভাষা-শৈলীতে পরিপূর্ণ। যা কোন যুগপ্রবর্তক, কোন জ্ঞানী কিংবা অসাধারণ সাহিত্য প্রতিভাসম্পন্ন মোকের পক্ষেও সন্তুষ্ট নয়। এসব কালাম দ্বারা তিনি আরবের বিশুদ্ধভাষী পণ্ডিতবর্গকেও চ্যালেঞ্জ করেছেন যে, যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে যে, এটা আল্লাহ'র কালাম নয়, তবে এর একটি ছোট সুরার মত একটি সুরা রচনা করে দেখাও। কিন্তু তাঁর এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার ব্যাপারে আরব সমাজ বাস্তবিকপক্ষেই অপারক ছিল।

সমগ্র জাতির যারা তাকে আল্লাহ-আমীন উপাধিতে ভূষিত করেছিল এবং তাঁকে সম্মান করতো, এ কালামের প্রচারে অবরুদ্ধ হবার পর সে সমস্ত মোকাই তাঁর বিরোধী হয়ে যায়। এ কালামের প্রচার থেকে বিরত রাখার জন্য ধন-দৌলত, রাজত্ব এবং জাগতিক জীবনের যাবতীয় আকাঙ্ক্ষা পূরণ করারও ওয়াদা দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি এর কোন একটিও গ্রহণ করেন নি। সমগ্র জাতি তাকে এবং তাঁর সাহাবীগণকে অত্যাচার-উৎপীড়ন করতে উদ্যত হয়, আর তিনি তা অস্থান বদনে সহ্য করে নেন, কিন্তু এ কালামের তবজীগ ছাড়েন নি। জাতি তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছে, যুদ্ধ-বিশ্বাস করেছে, অবশেষে তাঁকে দেশ ত্যাগ করে মদীনায় চলে যেতে হয়েছে। কিন্তু তারা তাঁকে সেখানেও শান্তিতে থাকতে দেয়নি। সমগ্র আরববাসী মুশরিক ও আহত্তে-কিতাব তাঁর শর্তু হয়ে দাঢ়িয়েছে, পরবর্তী পর্যায়ে মদীনার উপর আক্রমণ করেছে। তাঁর শর্তুরা সব কিছুই করেছে, কিন্তু কোরআনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে কোরআনের অনুরূপ ছোট একটি সুরা রচনা করে দেখানোর চেষ্টা করেনি। বরং যে পরিত্র ব্যক্তিহের প্রতি এ কোরআন অবরুদ্ধ হয়েছে, তিনিও এর নবীর নিজের পক্ষ থেকে পেশ করতে পারেন নি। তাঁর সমস্ত হাদীসই কোরআন থেকে সম্পূর্ণ অস্তন্ত। এরশাদ হয়েছে—

قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءً نَّا أَتَتْ بِقُرْأَنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدَلَهُ^۱

فَمَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبْدِلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي^۲

অর্থাৎ—যারা পরকালে আমার সাক্ষাৎ জাতের ব্যাপারে আগ্রহী নয়, তারা বলে— এরাপ অন্য আর একটি কোরআন রচনা করুন অথবা এর পরিবর্তন করুন। আপনি বলুন, আমার পক্ষে তা সন্তুষ্ট নয়।

একদিকে কোরআনের এ প্রকাশ মুজিয়া, যা এর আল্লাহ'র কালাম হওয়াই

স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে, অপরদিকে এর বিষয়বস্তু, তথ্যাদি ও রহস্যসমূহের প্রতি লক্ষ্য করলে আরো আশচর্য হতে হয়।

কোরআন অবতরণের প্রথম ঘৃণ তো এমনভাবে অতিবাহিত হয় যে, প্রকাশ্যে এ সব বাক্য পেশ করাও সম্ভব হয়নি। রসূলুল্লাহ (সা).গোপনে মানুষকে এর প্রতি আহবান জানাতে থাকেন। অতঃপর সীমাহীন গঞ্জনা ও বিরক্তাচরণের মধ্যেও কিছুটা প্রকাশ্য প্রচার আরম্ভ করেন। তখন কোরআনের নির্ধারিত আইন প্রয়োগ করা সম্ভব হয়নি।

মদীনায় হিজরত করার পর মাত্র দশটি বছর তিনি সময় পান; যাকে মুসলমানদের জন্য স্বাধীন ঘৃণ বলা চলে। এর ফলে কোরআনের পূর্ণাংশ শিক্ষা এবং আইন-কানুন প্রয়োগ করার চেষ্টা ও গঠনমূলক কিছু কাজ করার সুযোগ উপস্থিত হয়।

কিন্তু এ দশ বছরের ইতিহাস লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে, প্রথম ছয় বছর শত্রুদের বিরামহীন হামলা, মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র এবং মদীনার ইহুদীদের চক্রান্ত প্রভৃতির মধ্যে যতটুকু সুযোগ পাওয়া গেছে, তার মধ্যে কোরআনের নির্দেশে এমন একটা সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল, যা আজও দুনিয়ায় কোন মুক্তিকামী মানব সমাজের জন্য সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য আদর্শ হয়ে আছে।

মুসলমানদের বিরুদ্ধে বহু যুদ্ধ-বিগ্রহ এ ছয় বছরে সংঘটিত হয়েছে। বদর, ওহদ, আহয়াব ইত্যাদি যুদ্ধ সবই এ ছয় বছরের মধ্যে সংঘটিত হয়। হিজরতের ষষ্ঠ বর্ষে দশ বছরের জন্য হৃদায়বিয়ার সঙ্গি চুক্তি মেখা হয়। আর মাত্র এক বছর আরবের কুরাইশগণ এ চুক্তির শর্তাদি পালন করে। এক বছর পরই তারা এ সঙ্গিও তঙ্গ করে ফেলে এবং পুনরায় যুদ্ধ-বিগ্রহ আরম্ভ করে।

প্রকৃতপক্ষে কোরআনকে বাস্তবায়িত করার পরিপূর্ণ সুযোগ রসূল (সা) মাত্র দু'এক বছরই পেয়েছিলেন। এ স্বল্প সময়ের মধ্যেই তিনি আশপাশের বড় বড় রাজা-বাদশাহের নিবট পত্র প্রেরণ করে তাদেরকে কোরআনের দাওয়াত দেন এবং কোরআনী জীবন-বিধান প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন। আর হয়র (সা) তাঁর জীবনকাল পর্যন্ত এ স্বাধীনতার সুযোগ পান যাত্র চার বছর। এর মধ্যে মক্কা বিজয়ের জিহাদ উপস্থিত হয় এবং মক্কা জয় হয়।

এখন চার বছরের স্বল্প সময়কে সামনে রেখে কোরআনের প্রয়োগ ও প্রত্বাবের প্রতি লক্ষ্য করুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন যে, সে সময় সমগ্র আরব উপদ্বীপের সর্বজ্ঞ কোরআনী আইন-কানুনের শাসন পরিচালিত হয়েছিল। একদিকে রোম এবং অপরদিকে ইরানের সীমান্ত পর্যন্ত এ কোরআনী শাসনের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ରସୂଲ ସାଙ୍ଗାଳ୍ଲାହ ଆଲାଇହେ ଓୟା ସାଙ୍ଗାମ ଉତ୍ସମୀ ନିରକ୍ଷର ଛିଲେନ । ତା'ର ଜାତି ଛିଲ ଏମନଇ ଏକ ଜନଗୋଷ୍ଠୀ, ଯାରା କୋନଦିନ କୋନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶାସନ-ସ୍ୱାଚ୍ଛା କିଂବା କୋନ ରାଜା-ବାଦଶାହ୍ର ଶାସନ ମେନେ ଚଲେନି । ତାହାଡ଼ା ସମଗ୍ର ଦୁନିଆ ଛିଲ ବିରଳାଚରଣେ କୃତସଂକଳ୍ପ । ଆରବେର ମୁଶରିକ ଏବଂ ଇହଦୀ-ନାସାରାଗଗ ତା'ର ବିରଳଙ୍କେ ସର୍ବଶକ୍ତି ନିଯୋଗ କରେଛିଲ । ଏସବ କଥା ବାଦ ଦିଯେ ଧରା ଯାକ ଯେ, ଯଦି କୋନ ପ୍ରକାର ବିରଳାଚରଣ ନାଓ ହତୋ, ଯଦି ସମସ୍ତ ଲୋକ ବିନା ବାକ୍ୟାବ୍ୟୟେ କୋରାଅନ ଓ ରସୂଲ ସାଙ୍ଗାଳ୍ଲାହ ଆଲାଇହେ ଓୟା ସାଙ୍ଗାମେର ଶିଳ୍ପାକେ ସର୍ବାନ୍ତକରଣେ ମେନେ ନିତୋ, ତବୁও ଏକଟା ନତୁନ ଦର୍ଶନ, ନତୁନ ଜୀବନବିଧାନ, ଆଇନ-କାନ୍ନୁମ, ନିୟମ-ପଞ୍ଜତି ପ୍ରଥମେ ସଂକଳନ କରା, ଏର ପ୍ରତିଟି ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କେ ଜନଗଗକେ ଓୟାକେଫହାଲ କରା ଏବଂ ତୃପର ସେ ନିୟମ-ନୀତିର ଆମୋକେ ଏକଟି ଆଦର୍ଶନିର୍ଣ୍ଣ ନତୁନ ଜାତିର ଗୋଡ଼ାପତ୍ରନ କରା ଆର ସେ ଜାତିକେ ଏକଟା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ଜନଗୋଷ୍ଠୀତେ ରାପାନ୍ତରିତ କରାର ଜନ୍ୟ କତ ସମୟ, ଜନବଳ, ଅର୍ଥ ଓ ଆନୁଷ୍ଠିକ ଉପାଦାନାଦିର ପ୍ରୟୋଜନ ହତୋ ! ସେଇପ ସୁଯୋଗ-ସୁବିଧା କିଂବା ଉପାୟ-ୱ୍ୟାପକରଣ କି ରସୂଲ ସାଙ୍ଗାଳ୍ଲାହ ଆଲାଇହେ ଓୟା ସାଙ୍ଗାମ ଏବଂ ସାହାବାୟେ-କେରାମେର ଆୟତାଧୀନ ଛିଲ ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଛ୍ଵେଷଣ ଏବଂ ଆଇନେର ଶାସନ ସମ୍ପର୍କେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞ ଏକଟା ଜାତିକେ ଶ୍ରୀମାନ୍ଦ ଏକଟା ସଭ୍ୟ ଜନସମାଜେ ରାପାନ୍ତରିତ କରା ଏବଂ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେ ସେ ବୈପ୍ଲବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକେ ସୁସଂହତ କରାର ମତ କୋନରାପ ଜୀଗତିକ ଉପକରଣେର ଅନୁପର୍ଚିତି ସାନ୍ତେଷେ ତାତେ ନୟାରବିହୀନ ସାଫଳ୍ୟ ଏକଥାଇ ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ, ଏକମାତ୍ର ଆଲ୍ଲାହ୍ର ଅପାର ଅନୁଗ୍ରହେର ଦ୍ୱାରାଇ ଏମନାଟି ସମ୍ଭବପର ହେଲିଛି । ଆଲ୍ଲାହ୍ର ତରଫ ଥେକେ ଆବତୀର୍ଣ୍ଣ ବିଧାନ କୋରାଅନେର ଏହି ଦାଓଯାତ ଆଲ୍ଲାହ୍ରରେ ବିଶେଷ କୁଦରତେ ଏମନ ଅବିଶ୍ଵାସ୍ୟଭାବେ ଆରବ ସମାଜେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରତେ ସମର୍ଥ ହେଲିଛି ।

କୋରାଅନେର ଅନନ୍ୟାସଧାରଣ ମୁ'ଜିଯା ସମ୍ପର୍କିତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବିସ୍ତାରିତ ଆମୋଚନାସାପେକ୍ଷ ବିଷୟ । ଯୁଗେ ଯୁଗେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାଯ ଏ ବିଷୟେ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଚିତ ହେଲେଛେ ।

ସର୍ବପ୍ରଥମ ହିଜରୀ ତୃତୀୟ ଶତକେ ଆଲ୍ଲାମା ଜାହିସ ଏ ବିଷୟେର ଉପର 'ନୟମୁଲ କୋରାଅନ' ନାମେ ଏକଟି ବିସ୍ତାରିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଚନା କରେନ । ଅତଃପର ହିଜରୀ ଚତୁର୍ଥ ଶତକେର ଗୋଡ଼ାର ଦିକେ ଆବିଦୁଲ୍ଲାହ୍ ଓୟାସେତୀ 'ଏ' 'ଜାୟୁଲ-କୋରାଅନ' ନାମେ ଆର ଏକଟି ଅନବଦୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଚନା କରେନ । ଏକଇ ଶତାବ୍ଦୀତେ ଇବନେ ଈସା ରାବାନୀ 'ଏ' 'ଜାୟୁଲ-କୋରାଅନ' ନାମେ ଆର ଏକଟା ଛୋଟ ପୁଷ୍ଟିକା ରଚନା କରେନ । କାଜୀ ଆବୁ ବକର ବାକିଲ୍ଲାନୀ ହିଜରୀ ପଥ୍ୟ ଶତାବ୍ଦୀର ଶୁରୁର ଦିକେ 'ଏ' 'ଜାୟୁଲ-କୋରାଅନ' ନାମେ ଏକଟି ବିସ୍ତାରିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଚନା କରେନ ।

ଏତଦ୍ୱାରୀତି ଆଲ୍ଲାମା ଜାଲାନ୍ଦୁଦୀନ ସୁଯୁତୀ 'ଆଲ-ଏତକାନ' ଏବଂ 'ଥାସାଯିସେ-କୁବରା'

নামে ইমাম ফখরুদ্দীন রায়ী তফসীরে কবীরে এবং কাষী আয়াত ‘শেক্ষা’ নামক প্রহে অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

আধুনিককালে মুস্তফা সাদেক রাফেয়ীর ‘এ’জায়ল-কোরআন’ এবং আল্লামা রশীদ রেখা মিসরীর ‘আল্লাহয় যাল মুহাম্মদী’ এ বিষয়ের উপর রচিত অত্যন্ত মূল্যবান তথ্যসমূক্ত প্রহে। উর্দু ভাষায় আল্লামা শাকুরীর আহমদ উসমানী রচিত ‘এ’জায়ল কোরআন’ নামক পুস্তিকাটিও এ বিষয়ে একটা অনবদ্য সংযোজন।

এটাও কোরআনের আর এক অনন্য বৈশিষ্ট্য যে, এর এক একটি বিষয় সম্পর্কে তফসীর প্রহে ছাড়াও এত বেশী কিতাব রচিত হয়েছে, যার নয়ীর অন্য কোন কিতাবের বেলায় খুঁজে পাওয়া যায় না।

মোট কথা, কোরআনের অনন্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে স্থানোগ্য বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব না হলেও সংক্ষিপ্তভাবে যতটুকু বলা হলো, এতেই সুস্থ বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিমাঝই একথা স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, কোরআন আল্লাহরই কালাম এবং রসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের একটি সর্বশ্রেষ্ঠ মু’জিয়া।

কিছু সন্দেহ ও তার জবাবঃ কেউ কেউ হয়ত বলতে পারেন, এমনও তো হতে পারে যে, কোরআনের মোকাবিলায় সে যুগে কিছু কিছু প্রহে কিংবা অনুরাপ কোন প্রহের অংশবিশেষ রচিত হয়েছিল, কিন্তু কালের ব্যবধানে সেগুলো আর শেষ পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকতে পারেনি? কিন্তু, যদি সামান্য ন্যায়-নীতির প্রতি আস্থা রেখেও চিন্তা করা যায়, তবে এ ধরনের কোন সন্দেহেরও অবকাশ থাকে না। কেননা, সকলেই জানেন যে, কোরআন যখন নাযিল হয়, তখন কোরআনকে মান্য করার মত লোকের সংখ্যা ছিল নিতান্তই নগণ্য। অপরদিকে যারা কোরআনকে স্বীকার করতো না, অধিকন্ত সর্বশক্তি নিয়োগ করে এর বিরুদ্ধাচরণ করাই তাদের সর্বাপেক্ষা বড় জাতীয় এবং ধর্মীয় দায়িত্ব বলে মনে করতো, তাদের সংখ্যার কোন অভাব ছিল না। এতদ্বয়ীত সুচনাকাল থেকেই কোরআনের অনুসারিগণের হাতে প্রচারমাধ্যম এবং মুদ্রণ-প্রকাশনার সুযোগ-সুবিধা ছিল নিতান্তই কম। এ অবস্থায়ও যখন কোরআনের চ্যালেঞ্জের কথা উচ্চারিত হতে থাকলো, তখন কোরআনের দুশ্মনরা এ আওয়াজকে বাধা দেওয়ার জন্য বিরুদ্ধবাদী সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে, রক্ত দিয়েছে জান-মালের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে, এমতাবস্থায় কোরআনের চ্যালেঞ্জের জবাবে যদি কেউ কোন প্রহে বা তার সুরার অনুরাপ কোন রচনা পেশ করতে সমর্থ হতো, তবে বিরুদ্ধবাদীরা যে কতটুকু আগ্রহ ও উৎসাহের সাথে তা প্রহে করতো এবং সর্বতোভাবে তা প্রচার করতে সচেষ্ট হতো,

তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু ইতিহাস সাঙ্গী দেয় যে, অনুরাপ কোন প্রচ্ছের সঙ্গান আজ পর্যন্ত কোথাও পাওয়া যায় নি। অধিকন্তু কোন যুগে যদি কোরআনের অনন্য মর্যাদাকে খাটো করে এর মোকাবিলায় কোন রচনা পেশ করা হতো, তবে সে প্রস্থ রচনার অসারতা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে মুসলিম আলেমগণও অনেক জবাবী কিতাব অবশ্যই রচনা করতেন। কিন্তু এ শ্রেণীর কোন কিতাবের সঙ্গানও কোথাও পাওয়া যায়নি।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইয়ামান-এর মুসায়লামাতুল-কাষ্যাবের ঘটনা ইতিহাসে উল্লেখিত রয়েছে। তাতে জানা যায়, কোরআনের মোকাবিলা করার ব্যর্থ চেষ্টায় অবতীর্ণ হয়ে গদ্য-পদ্যের সংমিশ্রণে সে কিছু বাক্য অবশ্য রচনা করেছিল। কিন্তু সেগুলোর পরিপত্তি কি হয়েছিল, তা কারো অজানা নয়। তার কওমের জোকেরাই সেগুলো তার মুখের ওপর ছুঁড়ে মেরেছিল। অধিকন্তু তার রচিত সেই বাক্যগুলো ছিল এতই অশ্লীল, যা কোন ঝুঁটিবান মানুষের সামনে উদ্ভৃতও করা যায় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও মুসায়লামাহ কাষ্যাব রচিত সেসব বাক্য বিভিন্ন কিতাবে উদ্ভৃত হয়েছে। আজো পর্যন্ত তার প্রাসঙ্গিক আলোচনায় সেগুলো উদ্ভৃত করা হয়। সুতরাং যদি কোরআনের মোকাবেলায় মহৎ কোন রচনার অস্তিত্ব থাকতো, তবে তাও নিশ্চয়ই ইতিহাসে কিংবা আরবী সাহিত্যের ধারা-বর্ণনায় সংরক্ষিত হতো। অন্তত কোরআন বিবরাধীদের প্রচেষ্টায় সে সব কাজামের প্রচার ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা অবশ্যই হতো।

যেসব লোক কোরআনের বিরুদ্ধাচরণ করার ব্যাপারে সর্বক্ষণ নিয়োজিত থাকতো, তাদের অনেক সন্দেহ-সংশয়ের কথা খোদ কোরআনেই উল্লেখিত হয়েছে এবং সাথে সাথে জবাবও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এমন একটা ঘটনারও সঙ্গান পাওয়া যায় না, যাতে কোন কাজাম কোরআনের মোকাবিলায় কেউ পেশ করেছে।

রোম দেশীয় একজন ঝৌতদাস যদীনায় কামারের কাজ করতো। তওরাত এবং ইনজীল সম্পর্কে তার কিছু কিছু জ্ঞান ছিল। সে মাঝে মাঝে হ্যুর সাঙ্গালাহ আলাইহে ওয়া সাঙ্গামের দরবারে যাতায়াত করতো। এ সুত্র ধরেই বিরুদ্ধবাদীরা প্রচার করে দিল যে, রসুমুল্লাহ (সা) এ গোলামের মুখে তওরাত-ইনজীলের কথা শুনে নিয়ে তাই কোরআনের নামে প্রচার করেছেন। খোদ কোরআন শরীফেই এ অপপ্রচারের কথা উল্লেখ করে জবাব দেওয়া হয়েছে—“মে ব্যক্তির প্রতি ইঙ্গিত করে তোমরা এমন অমূলক প্রচারণায় অবতীর্ণ হয়েছ, সে তো একজন অনারব; সে ব্যক্তির পক্ষে কি কোরআনের অনুরাপ ভাষাশৈলী আয়ত করা এবং প্রকাশ করা সত্ত্ব? ” সুরায়ে নাহ্নের ১০৩ আয়ত দ্রষ্টব্য।

لِسَانُ الَّذِي يُلْهِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمٌ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ

অর্থাত—ইসলামের দুশমনেরা যা বলে তাদের সে বক্তব্য আমাদের জানা আছে—“এ কোরআন আপনাকে এক ব্যক্তি শিখিয়ে দেয়, অথচ যে লোকের প্রতি এ বিষয়টিকে জড়িত করে, সে হচ্ছে অনারব—আজমী। আর কোরআন হল একটা একান্ত অলঙ্কারপূর্ণ ও বিশুদ্ধ আরবী ভাষার কালাম।”

অনেকে কোরআন সম্পর্কে বলেছে— لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا । অর্থাৎ

—আমরাও ইচ্ছা করলে কোরআনের অনুরূপ কালাম বলতে পারতাম।

কিন্তু তাদের কাছে জিজ্ঞাসা যে, তাহলে ইচ্ছাটা করই না কেন? কোরআনের মোকাবিলায় গোটা শক্তি তো নিয়োগ করলেই—জানমাল পর্যন্ত বিসর্জন দিলে। যদি কোরআনের মত কোন কালাম লেখার বা বলার সামর্থ্য তোমাদের থাকে, তাহলে কোরআনের চ্যামেঞ্জের উভয়ে এর মত একটা কালাম তৈরী করে বিজয়ের শিরোপাটা নিয়েই নাও না কেন?

সারকথা, কোরআনের এ দাবীর বিরোধীরা যে একান্ত ডদ্রজনোচিত নীরবতা অবলম্বন করেছেন তাই নয়, বরং তার মোকাবিলায় যা কিছু তাদের মুখ থেকে বেরিয়েছে তাই বলেছে। কিন্তু তথাপি একথা কেউ বলেনি যে, আমাদের মধ্যে অমুক ব্যক্তি কোরআনের মত অমুক কালামটি রচনা করেছে—কাজেই কোরআনের এ স্বাতন্ত্র্যের দাবীটি (নাউয়ুবিজ্ঞাহ) ভুল।

‘হ্যাঁ আকরাম (সা) নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে সামান্য কয়েক দিনের জন্য শাম দেশে তশ্বরীফ নিয়ে গিয়েছিলেন। তখন পথে পাদ্মী বুহায়রার সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল। বুহায়রা ছিলেন তাওরাতের বিজ্ঞ পণ্ডিত। কোন কোন বিদ্঵েষবাদীর এমন দৰ্যতিও হয়েছে যে, তাদের মতে তিনি নাকি তারই কাছে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। কিন্তু তাদের কাছে জিজ্ঞাসা যে, একদিনে এবং একবারের সাক্ষাতে তার কাছ থেকে এ সমস্ত তত্ত্বজ্ঞান, ভাষার অলঙ্কার-শৈলী, অকাট্যতা, চারিত্বিক বলিষ্ঠতা, বৈষয়িক ব্যবস্থাপনা এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান কেমন করে শিখে নিতে পারলেন?

ইদানীংকালে কোন কোন লোক প্রশ্ন তুলেছে যে, কোন কালামের অনুরূপ কালাম তৈরী করতে না পারাটাই তার আল্লাহ’র কালাম বা মু’জিয়া হওয়ার প্রমাণ হতে পারে না। এমনও তো হতে পারে যে, কোন বিজ্ঞ অলঙ্কারশাস্ত্রবিদ গদ্য কিংবা গদ্য লিখিবেন, যার অনুরূপ রচনা অপর কারো পক্ষে সৃষ্টি করা সম্ভব নয়?

সাদী শীরাঘীর 'গুলেঙ্গি ফয়সার 'নোক্তাবিহীন তফসীর' প্রভৃতিকে অদ্বিতীয় প্রত্য বলা হয়। তাই বলে এগুলো কি কোন মুজিয়া ?

কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে, সাদী এবং ফয়সার কাছে জানার্জন ও রচনার কত বিপুল উপকরণ উপস্থিত ছিল, কত সময় ধরে তাঁরা জানার্জন করেছিলেন ; বছরের পর বছর তাঁরা মাদ্রাসা বা শিক্ষায়তনে পড়ে রয়েছেন, রাতের পর রাত জেগেছেন, যুগের পর যুগ পরিশ্রম করেছেন, বড় বড় আলেম-উলামার দরবারে হাঁটু গেড়ে বসে কাটিয়েছেন। বছরের পর বছর পরিশ্রম আর মাথাকুটার পর যদি ধরেও নেওয়া যায় যে, ফয়সার বা হারীরী অথবা মুতানবী কিংবা অন্য কেউ আরবী ভাষায়, সাদী প্রমুখ ফারসী ভাষায় এবং মিল্টন ইংরেজী ভাষায় কিংবা হোমার প্রীক ভাষায় অথবা কালীদাস সংস্কৃতে এমন বাতিল্লের অধিকারী ছিলেন যে, তাদের রচনা অন্যদের রচনা অপেক্ষা বহু উন্নত, তথাপি তা আশচর্যের বিষয় মোটেই নয়।

মুজিয়ার সংজ্ঞা হল এই যে, তার প্রচলিত নিয়ম-রীতি ও উপায়-উপকরণের মাধ্যম ব্যতিরেকে অস্তিত্ব লাভ করবে। কিন্তু উল্লেখিত মনীষীরন্দের ঘথারীতি জানার্জন, ওস্তাদ-শিক্ষকদের সাথে সুদীর্ঘকালের সম্পর্ক, বিস্তৃত অধ্যয়ন, দীর্ঘকালের অনুশীলন কি তাদের জ্ঞানের পরিপুর্ণতা কিংবা অভিজ্ঞতার প্রকৃষ্ট উপকরণ ছিল না ? তাদের কালাম যদি অনাদের তুলনায় অনন্য হয়ে থাকে, তাহলে তাতে বিস্ময়ের কি থাকতে পারে ? অবশ্যই যে লোক কোন দিন কাগজ-কলম, বই-পুস্তক স্পর্শ করেও দেখেন নি, কোন মক্কা-মাদ্রাসার ধারে-কাছেও যান নি, তিনি যদি পৃথিবীর সামনে এমন কোন কালাম তুলে ধরেন, হাজারো সাদী আর লাখো ফয়েসী ঘাতে আজ্ঞাবিসর্জন দেওয়াকে গর্ব বলে মনে করে এবং নিজেদের জ্ঞান-গরিমাকে তারই অবদান বলে ঘেনে নেয়, তবে বিস্ময়ের বিষয় সেটাই। তাছাড়া সাদী কিংবা ফয়েসীর কালামের মত কালাম উপস্থাপন করার প্রয়োজন বা কি থাকতে পারে ? তাঁরা কি নবুয়তের দাবী করেছেন ? তাঁরা কি নিজেদের কালামের বৈশিষ্ট্যকে নিজেদের মুজিয়া বলে দাবী করেছেন ? কিংবা গোটা বিশ্বকে কি তারা চ্যালেঞ্জ করেছিলেন যে, আমাদের কালামের সমতুল্য কোন কালাম উপস্থাপন করা কারো পক্ষে সম্ভব হতে পারে না, যার ফলে মানুষ সেগুলোর মোকাবিলা কিংবা সামঞ্জস্যপূর্ণ কালাম উপস্থাপনে বাধ্য ছিল ?

তদুপরি কোরআনের ভাষা ও অনঙ্গার ; বাকশেলী আর বিন্যাস ও প্রস্তনাই যে অনন্য তাই নয়, বরং মানুষের মন-মস্তিষ্কে এর যে প্রভাব তা আরও বিস্ময়কর নয়ীর-বিহীন। যার ফলে সমকালীন জাতি ও সম্প্রদায়গুলোর মন-মস্তিষ্কই বদলে গেছে।

মানব চরিত্রের মূল কাঠামোই পরিবর্তিত হয়ে গেছে। আরবের অমাজিত-বেদুইনরা তারই দৌজতে চরিত্র ও নৈতিকতা এবং জান-অভিজ্ঞতায় বিদ্যুৎ হয়ে উঠেছিল।

তার এই বিসময়কর বৈশ্঵িক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার স্বীকৃতি শুধু মুসলিমরাই দেননি, বরং বর্তমান বিশ্বের অসংখ্য অমুসলিম মনীষীও দিয়েছেন। এ সম্পর্কিত ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদদের নিবন্ধসমূহ একত্রিত করলে একটা বিরাট প্রচুর সংকলিত হতে পারে। আর হাকীমুল-উম্মত হ্যারত মওলানা আশরাফ আজী থানভী (র) এ প্রসঙ্গে ‘শাহাদাতুল-আকওয়াম আজ্ঞা সিদ্কিন ইসলাম’ নামে একখানি প্রচণ্ড রচনা করেছেন। এখানে তারই কয়টি উদ্ধৃতি তুলে দেওয়া হচ্ছে :

ডঃ গোস্তাওলি তাঁর ‘আরব সংস্কৃতি’ নামক গ্রন্থে এ বিষয়ের স্বীকৃতি নিশ্চাপ বক্তব্যের মাধ্যমে দিয়েছেন :

ঃ “ইসলামের সে পঞ্চমৰ নবীয়ে-উম্মীরও একটি উপাখ্যান রয়েছে, যার আহবান গোটা একটি মুর্দ্দ জাতিকে, যারা তখন পর্যন্তও কোন রাষ্ট্রের আওতায় আসেনি, জয় করে নিয়েছিল এবং এমন এক পর্যায়ে তাদের উত্থিয়ে দিয়েছিল, যাতে তারাই বিশ্বের বিরাট বিরাট সাম্রাজ্যকে তচ্ছন্দ করে দেয়। এখনও সেই নবীয়ে উম্মীই আপন সমাধির ডেতের থেকে লাখো আদম-সন্তানকে ইসলামের বাণীতে বন্ধমূল করে রেখেছেন।”

মিঃ শুভগুয়েল যিনি নিজ ভাষায় কোরআনের অনুবাদও করেছেন, লিখেছেন : “আমরা যতই এ প্রস্তুকে (অর্থাৎ কোরআনকে) উল্লে-পালেট দেখি, প্রথম অধ্যয়নে তার প্রতি যে অনীহা থাকে, সেগুলোর উপর নব নব প্রক্রিয়ার প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু সহসাই সেগুলো আমাদের বিস্মিত করে, আকৃষ্ট করে নেয় এবং আমাদের কাছ থেকে শ্রদ্ধা আদায় করে ছাড়ে। এর বর্ণনাভঙ্গি, এর বক্তব্য ও উদ্দেশ্যের তুলনায় অনেক অস্বচ্ছ, মাজিত, মহৎ ও দীক্ষাপূর্ণ। তাহাড়া অনেক ক্ষেত্রে এর বক্তব্য সুউচ্চ শীর্ষে গিয়ে আরোহণ করে। সারকথা, এ প্রস্তু সর্বশুগে নিজের শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করতে থাকবে।” (শাহাদাতুল-আকওয়াম, পৃ. ১৩)

মিসরের প্রথ্যাত লেখক আহমদ ফাতহী বেক যাগলুল ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে মিঃ কাউন্ট হেজভীর প্রস্তু ‘দি ইসলাম’-এর অনুবাদ আরবী ভাষায় প্রকাশ করেন। মূল প্রস্তুটি ছিল ফরাসী ভাষায়। এতে মিঃ কাউন্ট’ কোরআন সম্পর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে লিখেছেন :

“বিসময়ের বিষয় এই যে, এ ধরনের কালাম এমন একজন মোকের মুখ দিয়ে কেমন করে বেরলতে পারে, যিনি ছিলেন একান্তই নিরক্ষর। সমগ্র প্রাচ্য স্বীকার করে

নিয়েছে যে, গেটো মানবজাতি শব্দগত ও মর্মগত উভয় দিক দিয়েই এর সামঞ্জস্য উপস্থাপনে সম্পূর্ণ অঙ্কম। এটা সে কালাম, যার রচনাশৈলী উমর ইবনে খাতাবকে অভিভূত করে দিয়েছিল, যাতে তিনি আল্লাহ'র অস্তিত্বকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এটা সেই বাণী যখন ইয়াহুইয়া (আ)-এর জন্মরূপাত্তি সম্পর্কে এতে বণিত বাক্যগুলো হ্যরত জাফর ইবনে আবী তালিব আবিসিনিয়ার সম্মাটের দরবারে আবণ্টি করেন, তখন তাঁর চোখগুলো একান্ত অজ্ঞানেই অশুস্তিসন্দৰ্ভ হয়ে ওঠে এবং তাঁর দরবারে উপস্থিতি বিশপও এই বলে চিন্কার করে গৃহেন, ‘এ বাণী সেই উৎসমূল থেকেই নিঃসৃত, যেখান থেকে বেরিয়ে এসেছিল ঈসা (আ)-এর বাণীসমূহ।’ (শাহাদাতুল আকওয়াম, পৃ. ১৪)

এনসাইক্লোপেডিয়া রাটেনিকার ১৬তম খণ্ডের ৫৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে : “কোরআনের বিভিন্ন অংশের মর্ম অপর অংশ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। অনেক আয়াত ধর্মীয় ও নৈতিক ধারণাসম্বলিত, অনৌরোধিক নির্দেশনাবলী, ইতিহাস, নবীদের প্রতি আগত আল্লাহ'র বাণী প্রভৃতির মাধ্যমে আল্লাহ'র মহত্ত্ব, অনুগ্রহ ও সত্যতার স্মারক হিসেবে পেশ করা হয়েছে। বিশেষ করে হ্যরত মুহাম্মদ (সা)-এর মাধ্যমে আল্লাহ'কে এক ও সর্বশক্তিমান বলে প্রকাশ করা হয়েছে। পৌত্রিকতা ও ব্যক্তি উপাসনাকে দ্ব্যর্থহীনভাবে না-জায়েয় বা অবৈধ সাব্যস্ত করা হয়েছে। কোরআন সম্পর্কে একথা একান্তই যথার্থ যে, তা সমগ্র বিশ্বে বর্তমান গ্রন্থরাজির মধ্যে সর্বাধিক পঠিত হয়।”

ইংল্যাণ্ডের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মিঃ গীবন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘রোম সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন’-এর ৫ম খণ্ড, ৫০তম পরিচ্ছেদে লেখেন :

“আটলান্টিক মহাসাগর থেকে শুরু করে গঙ্গা অববাহিকা পর্যন্ত এলাকায় একথা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে যে, কোরআন সংসদ বা পার্লামেন্টের প্রাণ ও মৌলিক বিধান। তাছাড়া শুধুমাত্র ধর্মীয় নীতিমালাই নয় বরং সে সমস্ত শাস্তিমূলক বিধান ও সাধারণ আইন প্রগয়নের ক্ষেত্রে তারই উপর নির্ভর করা হয়, যার সাথে মানব জীবন একান্তভাবে জড়িত এবং যা মানুষের প্রশিক্ষণ ও শুল্কালার সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। প্রকৃতপক্ষে হ্যরত মুহাম্মদ (সা)-এর শরীয়ত সর্বক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য। এ শরীয়ত এমন সুবিবেচিত রীতি-নীতি এবং এমনই সাংবিধানিক ধারায় বিন্যস্ত যে, সমগ্র বিশ্বে তার কোন তুলনা পাওয়া যাবে না।”

এখানে ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদ্দের বক্তব্য ও স্বীকৃতিসমূহের সমালোচনা উদ্দেশ্য নয়, বরং উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি উকুতি দেওয়াই উদ্দেশ্য, যাতে প্রমাণিত

হয় যে, ভাষার অমঙ্গল এবং বাকশৈলীর দিক দিয়ে কিংবা উদ্দেশ্য ও বক্তব্য হিসাবে অথবা জ্ঞান ও অভিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোরআনের অনন্যতা ও অনুপমতার স্বীকৃতি শুধুমাত্র মুসলমানরাই নয়, বরং সর্বযুগের অমুসলমান লেখকরাও দিয়েছেন।

কোরআন সমগ্র বিশ্বকে নিজের মত কোন কাজাম উপস্থাপন করার জন্য চ্যালেঞ্জ করেছিল, কিন্তু তা কারও পক্ষে প্রহণ করা সম্ভব হয়নি। আজও মুসলমানরা সমগ্র বিশ্বের জ্ঞানী-বিজ্ঞানী ও রাজনীতিবিদদেরকে চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারে যে, গোটা বিশ্বের ইতিহাসে এমন একটি ঘটনা দেখিয়ে দিন, যাতে একজন মহা-দার্শনিকের উক্তব হয়েছে এবং তিনি সমগ্র বিশ্বের বিশ্বাস ও চিন্তাধারা এবং প্রচলিত রৌতি-নীতির বিরুদ্ধে কোন নতুন ব্যবস্থা উপস্থাপন করেছেন আর তাঁর সম্প্রদায়ও ছিল তেমনি গেয়ো-অর্বাচীন, অথচ তিনি এত অল্প সময়ে তাঁর শিক্ষাকে এ হেন ব্যাপকতা দান করতে পেরেছেন এবং তাঁর কার্যকারিতাকেও এতটা বাস্তবায়িত করতে সমর্থ হয়েছেন যে, তাঁর কোন উদাহরণ আজকের ‘সুদৃঢ়’ ও ‘সুসংহত’ ব্যবস্থাসমূহে থুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়।

পৃথিবীর তৎকালীন ইতিহাসে যদি তাঁর কোন নয়ীর না-ও থেকে থাকে, কিন্তু সমকালীন আমোকাজ্জল, উন্নত ও প্রগতিসম্পন্ন জগতেরই না হয় কেউ তেমনটি উপস্থাপন করে দেখাক; একা সম্ভব না হলে স্বীয় জাতি, সম্প্রদায়, তথা সমগ্র বিশ্ব-সম্প্রদায়কে নিয়ে হলেও এমন একটি উদাহরণ পেশ করুন।

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَئِنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُوْدُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَفَرِينَ -

অর্থাৎ, “তোমরা যদি তাঁর উদাহরণ পেশ করতে না পার, আর তোমরা তা কস্মিনকালেও পারবে না, তাহলে সে দোষখের আগুনকে ভয় কর যার ইঙ্গন হবে মানুষ এবং পাথর। যা তৈরী করা হয়েছে অস্বীকারকারী কাফিরদের জন্য।”

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَاحٌ
 تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ
 ثَمَرَةٍ زِرْقَانٌ قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلٍ وَأَنْوَعًا
 بِهِ مُمْتَشَابِهًا وَلَا مُمْنَعٌ فِيهَا آزْوَاجٌ مُّظَاهِرَةٌ وَهُنْ فِيهَا

خِلْدُونَ ^(*)

(২৫) আর হে মৰী (সা) ঘারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজসমূহ করেছে, আপনি তাদেরকে এমন বেহেশতের সুসংবাদ দিন, যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবহমান থাকবে। যথনই তারা থাবার হিসেবে কোন ফল প্রাপ্ত হবে, তখনই তারা বলবে, এত অবিকল সে ফলই যা আমরা ইতিপূর্বেও জাভ করেছিলাম। বস্তুত তাদেরকে একই প্রকৃতির ফল প্রদান করা হবে। এবং সেখানে তাদের জন্য শুন্দচারিনী রংগীকুল থাকবে। আর সেখানে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর আপনি সে সব লোককে ঘারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজসমূহ সম্পাদন করেছে, এ সুসংবাদ দিয়ে দিন যে, তাদের জন্য নিঃসন্দেহে এমন বেহেশত রয়েছে, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত থাকবে। সেখানে যতবারই তাদেরকে কোন ফলজাত থাবার প্রদান করা হবে, ততবারই তারা এগুলো পূর্বপ্রাপ্ত ফলের অনুরাপ বলে মন্তব্য করবে। বস্তুত প্রতিবারেই তাদেরকে একই ধরনের ফল দেওয়া হবে এবং বেহেশতে তাদের স্তুগণ সম্পূর্ণ নিষ্কলুষ ও পৃত-পরিত্র হবে। আর সেখানে তারা অনন্তকাল বসবাস করতে থাকবে। প্রতিবার একই ধরনের ফলপ্রাপ্তি পরিপূর্ণ স্বাদ ও তৃপ্তি জাতে সহায়ক। (প্রতিবার অভিন্ন আকৃতিবিশিষ্ট ফল দেখে তারা মনে করবে, এত প্রথমবারে প্রাপ্ত ফল ছাড়া অন্য কিছুই নয়। কিন্তু স্বাদে ও গন্ধে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের হবে বলে অত্যন্ত আনন্দদায়ক ও তৃপ্তিবর্ধক বলে প্রতিপন্থ হবে।)

আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্কঃ পূর্ববর্তী আয়াতে ছিল কোরআন করৌমের প্রতি অবিশ্বাসীদের শান্তির বর্ণনা। আলোচ্য আয়াতে কোরআন পাকের অনুসরণকারীদের জন্য বেহেশতে সংরক্ষিত বিস্ময়কর ও অভিনব ফলমূল ও অনিদ্যসুন্দরী স্বর্গীয় অপ্সরাদের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

জান্মাতবাসীদেরকে একই আকৃতিবিশিষ্ট বিভিন্ন ফলমূল পরিবেশনের উদ্দেশ্য হবে পরিতৃপ্তি ও আনন্দ সঞ্চার। কোন কোন ভাষ্যকারের মতে ফলসমূহ পরম্পর সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ার অর্থ বেহেশতের ফলাদি আকৃতিগতভাবে ইহজগতে প্রাপ্ত ফলের অনুরূপই হবে। সেগুলো যথন জান্মাতবাসীদের মাঝে পরিবেশন করা হবে, তখন তারা বলে উঠবে, অনুরূপ ফল তো আমরা দুনিয়াতেও পেতাম। কিন্তু স্বাদ ও গন্ধ হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। দুনিয়ার ফলের সঙ্গে তার কোন তুলনাই চলবে না, শুধু নামের মিল থাকবে।

জান্মাতে পৃত-পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন স্তু লাভের অর্থ, তারা হবে পার্থিব যাবতীয় বাহ্যিক ও গঠনগত ত্রুটি-বিচ্ছুতি ও চরিত্রগত কলুষতা থেকে সম্পূর্ণমুক্ত এবং প্রস্তাব পায়থানা, রজঃস্ত্রাব, প্রসবেতর স্ত্রীর প্রভৃতি যাবতীয় ঘৃণ্য বস্ত থেকে একেবারে উর্ধ্বে। অনুরূপভাবে মৌতিষ্ঠিষ্ঠাতা, চরিত্রহীনতা, অবাধ্যতা প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ ত্রুটি ও কদর্যতার লেশমাত্রও তাদের মধ্যে পাওয়া যাবে না।

পরিশেষে বলা হয়েছে যে, জান্মাতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও ভোগ-বিজ্ঞাসের উপকরণ-সমূহকে ঘেন দুনিয়ার পতনশীল ও ক্ষীয়মান উপকরণসমূহের নায় মনে না করা হয়, যাতে যে কোন মুহূর্তে বিলুপ্তি ও ধ্বংসপ্রাপ্তির আশঙ্কা থাকে এবং জান্মাতবাসীরা অনন্তকাল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের এই অফুরন্ত উপকরণসমূহ ভোগ করত বিমল আনন্দসংস্কৃতি ও চরম তৃপ্তি লাভ করতে থাকবেন।

আলোচ্য আয়াতে মু'মিনদের জান্মাতের সুসংবাদ লাভের জন্য ঈমানের সাথে সাথে সৎকাজেরও শর্ত আরোপ করা হয়েছে। তাই সৎকর্মহীন ঈমান মানুষকে এ সুসংবাদের অধিকারী করতে পারে না। যদিও কেবলমাত্র ঈমানই স্থায়ী দোষথাবাস হতে অব্যাহতি প্রদান করতে পারে। সুতরাং মু'মিন যত পাপীই হোক না কেন, কোন না কোন সময় দোষথ থেকে মুক্তি লাভ করে জান্মাতে প্রবেশ করবে। কিন্তু সৎকাজ ভিন্ন কেউ দোষথের শান্তি থেকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি লাভের অধিকারী হতে পারবে না। (রাহম-বয়ান)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بِعُوْضَةٍ فَمَا
 فَوْقَهَا، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ
 رِزْقِهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ
 بِهِذَا مَثَلًا مَثَلًا بِيُضْلِلُ بِهِ كَثِيرًا، وَلَيُهُدِّي بِهِ كَثِيرًا،
 وَمَا يُضْلِلُ بِهِ إِلَّا الْفَسِيقُونَ ④ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ
 عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهِ ۝ وَيَقْطَعُونَ مَا
 أَمْرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوْصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ
 أُولَئِكَ هُمُ الْخَيْرُونَ ⑤

(২৬) আলাহ্ পাক নিঃসন্দেহে মশা বা তন্দুর্খ বস্তু দ্বারা উপযামা পেশ করতে লজ্জাবোধ করেন না। বস্তুত যারা ঝুঁমিন তারা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করে যে, তাদের পালনকর্তা কর্তৃক উপস্থাপিত এ উপযামা সম্পূর্ণ নির্ভুল ও সঠিক। আর যারা কাফির তারা বলে, এরূপ উপযামা উপস্থাপনে আল্লাহ'র মতলবই বা কি ছিম। এ দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা অনেককে বিগথগামী করেন। আবার অনেককে সঠিক পথও প্রদর্শন করেন। তিনি অনুরূপ উপযামা দ্বারা অসৎ ব্যক্তিবর্গ ভিন্ন কাকেও বিগথগামী করেন না। (২৭) (বিগদগামী ওরাই) যারা আল্লাহ'র সঙ্গে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে এবং আল্লাহ্ পাক যা অবিছিম রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন, তা ছিম করে, আর পৃথিবীর বুকে অশান্তি সৃষ্টি করে। ওরা যথার্থই ক্ষতিগ্রস্ত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কোরআন পাক যে আল্লাহ'র বাণী সে সঙ্গেকে এ আপত্তি উত্থাপন করে কোন কোন বিরুদ্ধবাদী বলেছিল যে, এতে বিভিন্ন উপযামা প্রদান প্রসঙ্গে মশা-

মাছি প্রভৃতি তুচ্ছ ও নগণ্য বস্তুর অবতারণা করা হয়েছে। যদি এটি সত্য সত্যই আল্লাহর বাণী হত, তবে এতে এরূপ নিকৃষ্ট বস্তুর উল্লেখ থাকত না। (এর উত্তরে বলা হয়েছে যে,) হাঁ! যথার্থই আল্লাহ পাক মশা বা ততোধিক নগণ্য বস্তুর দ্বারাও উপমা প্রদান করতে লজ্জাবোধ করেন না। সুতরাং যারা ঈমান অনেছে (যাই হোক না কেন) তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস পোষণ করে যে, তাদের পালনকর্তা কর্তৃক উপস্থাপিত উপমাগুলো অত্যন্ত স্থানোপযোগী ও সম্পূর্ণ যুক্তি-যুক্ত। বাকী রইল কাফিরদের কথা—বস্তুত সর্বাবস্থায়ই তারা বলতে থাকবে যে, এরূপ তুচ্ছ উপমা দ্বারা আল্লাহ পাক কি উদ্দেশ্য সাধন করতে চান? এরূপ উপমা দ্বারা আল্লাহ পাক অনেককে পথনির্ণয় করেন। আবার এরই মাধ্যমে অনেককে হেদায়েত প্রদান করেন। এতদ্বারা নিছক অবাধ্যজন ব্যতীত অন্য কাকেও পথচায়ত করেন না। যারা আল্লাহ পাকের সাথে দৃঢ়ভাবে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে (অর্থাৎ, আশ্বল দিবসের অঙ্গীকার, যার মাধ্যমে প্রত্যেকের আল্লাহ আল্লাহ পাককে স্বীয় রব বা পালন-কর্তা বলে স্বীকার করে নিয়েছিল) এবং আল্লাহ পাক যেসব সম্পর্ক অটুট রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন সেগুলো ছির করে (শরীয়ত অনুমোদিত সম্পর্কই এর অন্তর্ভুক্ত)। চাই তা আল্লাহ ও মানুষের মধ্যে বিরাজমান সম্পর্কই হোক; অথবা আজীয়-স্বজন বা সমগ্র মুসলমান অথবা বিশ্বমানবের মধ্যে অবস্থিত পারস্পরিক সম্পর্কই হোক) এবং ভূপৃষ্ঠে কলহ স্থিত করে। (কুফর, আল্লাহ পাকের অন্তিমে অবিশ্বাস পোষণ ও অংশীদার নিরাপৎ অশান্তি তো বটেই, তা ছাড়া তা কুফরেরই অবশ্যজ্ঞাবী ফল। অত্যাচার, অবিচারণ এ অশান্তির অন্তর্ভুক্ত।) ফলত এরাই পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত। (ইহলৌকিক শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য এবং পারলৌকিক সুখ ভোগের উপকরণ—সবই এদের নাগালের বাইরে। কারণ, হিংসুকের পার্থিব জীবন সর্বদা নানাবিধ তিক্ততা ও প্রতিকূলতায় পরিপূর্ণ থাকে।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কয়েক আয়াত পুর্বে দাবী করা হয়েছে যে, কোরআন করীমে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই। এ যে আল্লাহর বাণী এ সম্পর্কে কেউ যদি বিদ্যুমান্ত সন্দেহ পোষণ করে, তবে তাকে কোরআনের ক্ষুদ্রতম সুরার অনুরূপ একটি সুরা প্রণয়ন করে পেশ করতে আহবান করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে কোরআন অবিশ্বাসীদের এক অমূলক সন্দেহ বর্ণনাপূর্বক তা অপনোদন করা হয়েছে। সন্দেহটি এই যে, কোরআন শরীফে মশা-মাছির ন্যায় তুচ্ছ বস্তুর আলোচনাও স্থান লাভ করেছে। বস্তুত

এটা মহান আল্লাহ্ ও তাঁর পবিত্র কালামের মর্যাদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এ গ্রন্থ প্রকৃতই
যদি আল্লাহর বাণী হতো, তবে এরূপ নিকৃষ্ট ও তুচ্ছ বস্তুর আলোচনা স্থান পেত না।
কারণ, কোন মহান সত্তা এ ধরনের নগণ্য বস্তুর আলোচনা করতে লজ্জা ও অগমান
বোধ করেন।

ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ବଳା ହେଲେ ଯେ, କୋନ ତୁଳ୍ଣ ଓ ନଗଣ୍ୟ ବନ୍ଦର ଉପରୀ ଅନୁରାଗ ନଗଣ୍ୟ ବନ୍ଦର ମଧ୍ୟରେ ଦେଇବାଇ ଅଧିକତର ସୁଭିଜ୍ଞତା ଓ ବିବେକସମ୍ମତ । ଏତଦୁନ୍ଦେଶ୍ୟ କୋନ ସ୍ଥଳ ଓ ନଗଣ୍ୟ ବନ୍ଦର ଉଲ୍ଲେଖ ସନ୍ତ୍ରମ ଓ ଆଆର୍ଯ୍ୟାଦାବୋଧେର ମୋଟେଓ ପରିପାତୀ ନାହିଁ । ଏ କାରଣେ ଏହି ଆଜ୍ଞାହ ପାକ ଏ ଧରନେର ବନ୍ଦସମୁହେର ଉଲ୍ଲେଖ ମୋଟେଓ ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରେନ ନା । ସାଥେ ଏତେ ଏତେ ବ୍ୟାଙ୍ଗ କରେ ଦେଇବା ହେଲେ ଯେ, ଏ ଧରନେର ନିର୍ବୁଦ୍ଧିତାମୂଳକ ସନ୍ଦେହେର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ସାଥେ ଏତେ ବ୍ୟାଙ୍ଗ କରେ ଦେଇବା ହେଲେ ଯେ, ଏ ଧରନେର ନିର୍ବୁଦ୍ଧିତାମୂଳକ ସନ୍ଦେହେର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ତାଦେର ମନେଟି ହତେ ପାରେ, ସାଦେର ମନ-ମଣ୍ଡିଳ ଅବିରାମ ଥୋଦାଦ୍ରୋହିତାର ଫଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେ ବୁଦ୍ଧି-ବିବେଚନା ଓ ଅନୁଧାବନଶକ୍ତି ବିବରିତ ହେଲେ ପଡ଼େଛେ । ମୁମିନଦେର ମନ-ମଣ୍ଡିଳକେ ଏ ଧରନେର ଅବାନ୍ତର ସନ୍ଦେହେର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଥିନୋ ହତେ ପାରେ ନା ।

অতঃপর এর অন্য এক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে যে, অনুরূপ উপমার মাধ্যমে মানুষের এক পরীক্ষাও হয়ে যায়—এসব দৃষ্টিকোণ দুরদৰ্শী চিন্তাশীলদের জন্য যোগায় হৈদায়েতের উপকরণ। আর চিন্তাশঙ্খি বিবর্জিত দুর্বিনীতদের পক্ষে অধিকতর পথভ্রষ্টতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়! পরিশেষে এ কথাও ব্যক্ত করা হয়েছে যে, মহান কোর-পথভ্রষ্টতার বর্ণিত এসব উপমার দ্বারা এমন উদ্ভৃত ও অবাধ্যজনই বিপথগামী হয়, যারা আল্লাহ পাকের সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে এবং যেসব সম্পর্ক আল্লাহ পাক অক্ষুণ্ণ রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন. তারা তা ছিম করে! যার পরিগামস্থরূপ ধরার বুকে অশান্তি বিস্তার জান্ত করে।

—**بَعْضُهُ فَمَا تَوَقَّهَا**— এর অর্থ মশা বা ততোধিক। এখানে অধিক বলে নিহিত-
তায় অধিক বুঝানো হয়েছে।

কোরআন পাক এবং এতে বর্ণিত
ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে
উপরাসমুহের মধ্যমে মানবকুলের হেদায়েতপ্রাপ্তি তো সম্পূর্ণ আভাবিক ব্যাপার,
কিন্তু অনেককে বিগঠগামী করার অর্থ কোরআন একদিকে যেমন তার প্রতি বিশ্বাস-
স্থাপনকারী ও তার অনুসারীদের জন্য হেদায়েতের মাধ্যম, অপরদিকে তার বিরুদ্ধা-
চারী ও অবিশ্বাসীদের জন্য পথচার্যতির কারণও বটে।

فِسْقٌ—وَمَا يُفْلِي بَهُ الْأَغْسَقِينَ —এর শাব্দিক অর্থ বের হয়ে যাওয়া।

শরীয়তের পরিভাষায় আল্লাহ'র প্রতি আনুগত্যের গভী থেকে বের হয়ে যাওয়াকে **فَسْقٌ** বলা হয়। আর আল্লাহ'র আনুগত্যের গভী থেকে বের হয়ে যাওয়া মহান অঙ্গটার অস্তিত্বে অবিশ্বাস পোষণের কারণেও হতে পারে, আচার-আচরণ ও কর্মগত অবাধ্যতার কারণেও হতে পারে। এজন্য **فَاسْقٌ** শব্দটি **كَا فَرِبْنَ**-এর স্থলেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কোরআনের

অধিকাংশ জায়গায় **فَاسْقٌ** শব্দ **كَا فَرِبْنَ** অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। পাপী মুমিন-দেরকেও **فَاسْقٌ** (ফাসিক) বলে সম্মোধন করা হয়। ফিরকাহ শাস্ত্রবিদগণের পরিভাষায় সাধারণত ফাসিক (**فَاسْقٌ**) শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাঁদের পরিভাষায় ফাসিককে (**فَاسْقٌ**) কাফির (**كَا فَرِبْنَ**)-এর সমার্থবোধক শব্দ হিসেবে দাঢ় করানো হয়েছে। যে ব্যক্তি কবীরা শুনাহে লিপ্ত হওয়ার পর তা থেকে তওবা করেনা, বা অবিরাম সঙ্গীরা শুনাহে লিপ্ত থাকার ফলে সেটি তার আভাসে পরিণত হয়ে যায়, সে ব্যক্তি ফেরকাহ শাস্ত্রবিদগণের পরিভাষায় ফাসিক (**فَاسْقٌ**) বলে পরিগণিত। আর যে ব্যক্তি এ ধরনের পাপ ও গাহিত কাজ ঔদ্ধত্য সহকারে প্রকাশ্যভাবে করতে থাকে, সে ফাজির (**فَاجِرٌ**) বলে আখ্যায়িত।

সুতরাং আয়াতের অর্থ দাঢ়ালো এই যে, কোরআন পাকে বর্ণিত এসব দৃষ্টান্তের মাধ্যমে অনেকেই সঠিক পথপ্রাপ্ত হয়, আবার অনেকের ভাগ্যে জোটে পথচুর্য! বিপথগামী শুধু সেসব মোকাই হয়, যারা আল্লাহ'র প্রতি আনুগত্যের আওতা অতিক্রম করে। পক্ষান্তরে যাদের অন্তরে সামান্যতম খোদাভোগিতাও রয়েছে, তারা তা থেকে হেদায়েতই লাভ করে থাকেন।

أَلَّذِيْسَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيَّنَاقٍ

কোন বিষয়ে দু'ব্যক্তির পারস্পরিক অঙ্গীকারের ভিত্তিতে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াকে আ'হ্দ (অঙ্গ) বলা হয়। এ চুক্তি বা অঙ্গীকারকে ইখন শপথের মাধ্যমে অধিকতর দৃঢ় করা হয়, তখন তাকে বলা হয় মীসাক (**মিَّنَاقٍ**)।

এ আয়াতে পূর্ববর্তী আয়াতের বিষয়বস্তুর বিশেষণ এবং কোরআনের প্রতি অবিশ্বাসীদের কর্তৃত পরিণতির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কোরআনের বর্ণিত উপমাসমূহের যৌক্তিকতা প্রসংগে মুনাফিকরা যে আপত্তি উথাপন করেছে, তার ফলে যারা আল্লাহ'র প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন ও তাঁর নির্দেশ অনুসরণে পরামুখ, কেবল তারাই দ্঵িবিধ কারণে বিপথগামী হবে।

১ম কারণ—এ বিরক্তচারিগণ স্টিটুর আদিনগে আল্লাহ্ পাকের সাথে সমগ্র মানব কর্তৃক কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে। মানব জাতি এ জগতে আবির্ভূত হওয়ার পূর্বে মহান স্তুটা তাদের আত্মাওলোকে একত্রিত করে সবার সামনে প্রশংসন রেখে ছিলেন যে, “আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই?” প্রত্যুভাবে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে সবাই সমস্তের প্রীকার করেছিল, “হ্যাঁ—মহান আল্লাহ্ ই আমাদের পালনকর্তা।”—আমরা যেন তাঁর আনুগত্যের সৌম্য এক বিশ্বাস লঙ্ঘন না করি, এই ছিল এ অঙ্গীকারের অবশ্যস্তাবী দাবী।

মানব জাতিকে তাদের এ অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং তার বাস্তবায়ন পদ্ধতির সবিষ্ঠার বিশ্লেষণ করার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে যুগে যুগে পবিত্র আসমানী প্রস্তুসহ মহান নবী ও রসূলগণের আবির্ভাব ঘটেছে। যে ব্যক্তি এ অঙ্গীকার ভঙ্গ করে ফেলেছে, সে যে কোন পয়গম্বর বা আসমানী প্রচের দ্বারা উপরুক্ত হবে, এ আশা কিভাবে করা যায়।

২য় কারণ—তারা সেসব সম্পর্কই ছিন্ন করেছে, যেগুলো আল্লাহ্ পাক অটুট রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ পাক পিতা-মাতা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন, মানবিধি কাজ-কর্মের অংশীদার, গোটা মুসলিম জাতি বা বিশ্বমানবের সঙ্গে মানুষের যত প্রকার সম্পর্কের কথা বলেছেন, সেসবই আলোচ্য সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত। এসব সম্পর্ক যথার্থভাবে বজায় রাখার নামই ইসলাম। এক্ষেত্রে সামান্যতম অমনোযোগিতা ও অসাবধানতার দরুণ বিশ্বময় অশান্তি ছড়িয়ে পড়ে। এজন্য বাক্যের শেষাংশে বলা হয়েছে **وَيُفْسِدُونَ**

أَلْأَرْضِ فِي أَلْأَرْضِ অর্থাৎ, “এরা ধরার বুকে অশান্তি ঘটায়। সবশেষে এদের করণ পরিণতি

বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, “এরাই সর্বাধিক ঝুঁতিগ্রস্ত।”

উপর্যার ক্ষেত্রে কোন তুচ্ছ ও নগণ্য বস্তুর উল্লেখ দৃঢ়ণীয় নয়।

أَلْأَيْسِنَتِي এ আল্লাত দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে যে, কোন প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ

প্রসঙ্গে কোন নিকৃষ্ট, নগণ্য ও ঘৃণ্য বস্তুর উল্লেখ কোন ছুটি বা অপরাধ নয়—কিংবা বক্ত্বার মহান মর্যাদার পরিপন্থীও নয়। কোরআন, হাদীস এবং প্রথম যুগের উল্লম্বায়ে কেরাম ও প্রখ্যাত ইসলাম বিশেষজ্ঞগণের বাণী ও রচনাবণীতে এ ধরনের বহু উপর্যার সন্ধান মেলে, যা সাধারণভাবে একেবারেই তুচ্ছ ও নগণ্য বলে মনে হয়। কোরআন-হাদীস এসব তথাকথিত লজ্জা ও সম্প্রদের তোষাঙ্কা না করে প্রকৃত উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে একাপ উপর্যাবর্জন মোটেও বাচ্ছনীয় বলে মনে করেনি।

يَنْفَضُونَ عَهْدَ اللَّهِ—(আল্লাহ'র সঙে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে—) এতে প্রমাণিত হয় যে, কোন অঙ্গীকার ভঙ্গ করা বা চুক্তি লংঘন করা জগন্ন অপরাধ। এর পরিণতিতে সে যাবতীয় পুণ্য থেকে বঞ্চিতও হয়ে যেতে পারে।

সম্পর্ক সংশ্লিষ্ট শরীয়তী বিধান মেনে চলা ওয়াজিব এবং তা লংঘন করা মারাত্মক অপরাধঃ **وَيَقْطَعُونَ مَا أَمْرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوَصَّلَ** (এবং আল্লাহ'র পাক যে সব সম্পর্ক অটুট রাখতে বলেছেন, তাৰা তা ছিন করে।) এতে বোঝা যায়, যে সব সম্পর্ক শরীয়ত অক্ষুণ্ণ রাখতে বলেছে, তা বজায় রাখা একান্ত আবশ্যক এবং তা ছিন করা সম্পূর্ণ হারাম। গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে, একজন মানুষের প্রতি আল্লাহ'র এবং অন্যান্য মানুষ তথা সমগ্র সৃষ্টিকুলের অধিকার ও প্রাপ্য আদায় করার নির্ধারিত পদ্ধতি ও তৎসংশ্লিষ্ট সীমা ও বাঁধনের সমষ্টির নামই দ্বীন বা ধর্ম। বিশ্বের শান্তি ও অশান্তি এসব সম্পর্ক ঘথায়থভাবে বজায় রাখা বা না রাখার ওপরই নির্ভরশীল। এজন্যই **وَيَسْدِدُونَ فِي الْأَرْضِ** (তারা ভূগূঞ্চে অশান্তির সৃষ্টি করে)

বাক্যাংশের মাধ্যমে উল্লেখিত সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ করাকেই বিশ্বশান্তি বিহিত হওয়ার একমাত্র কারণ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বস্তুত এ হল যাবতীয় অশান্তি ও কলহের মূল কারণ।

أُولُئُكَ هُمُ الْخَسِرُونَ—(তারাই প্রকৃত প্রস্তাৱে ক্ষতিগ্রস্ত।) এ বাকোৱে মাধ্যমে যারা উল্লেখিত নির্দেশাবলী অমান্য কৰবে তাদেরকে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত কৰা হয়েছে যে, পরকালের ক্ষতিই প্রকৃত ক্ষতি। সে তুলনায় পাথিৰ ক্ষতি উল্লেখযোগ্য কোন বিষয়ই নয়।

**كَيْفَ تَكْفِرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَالًا فَاحْبَيْتُمْ ثُمَّ يُمْبَيْكُمْ ثُمَّ
يُحِبِّيْكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ⑩ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي
الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَى إِلَيْ السَّمَاءِ فَسَوْفَ هُنَّ سَبْعَ**

سَمَوَاتٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ⑪

(২৮) কেমন করে তোমরা আল্লাহ'র ব্যাপারে কুফরী অবলম্বন করছ? অথচ তোমরা ছিলে নিষ্প্রাণ। অতঃপর তিনিই তোমাদেরকে প্রাণ দান করেছেন আবার

মৃত্যুদান করবেন। পুনরায় তোমাদেরকে জীবনদান করবেন অতঃপর তারই প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে। (২৯) তিনিই সে সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য—যা কিছু জীবনে রয়েছে সে সমস্ত। তারপর তিনি মনোসংযোগ করেছেন আকাশের প্রতি। বস্তুত তিনি তৈরী করেছেন সাত আসমান। আর আল্লাহ্ সববিষয়ে অবহিত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(আচ্ছা!) তোমরা কেমন করে আল্লাহ্ প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার, (অর্থাৎ—তাঁর দয়া ও অনুগ্রহরাজির কথা ভুলে অনাকে পূজ্য বলে মেনে নাও,) অথচ (একমাত্র তিনিই যে উপাসনা ও আরাধনার অধিকারী এ স্পর্কে আজন্ম জাজ্জল্যমান ও অকাট্য প্রমাণ রয়েছে। যথা—বীর্যে প্রাণ সঞ্চারের পূর্বে) তোমরা ছিলে নিষ্প্রাণ, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে প্রাণদান করলেন। পরে তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন। অতঃপর (কিয়ামতের দিন) তোমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। অবশেষে (হিসাব-নিকাশের জন্য হাশর প্রান্তরে) তারই সম্মুখে তোমাদেরকে উপস্থিত করা হবে। সে মহান সত্তাই ভূমগলে যা কিছু রয়েছে সে সব তোমাদের কল্যাণার্থ সৃষ্টি করেছেন। (এ কল্যাণ ব্যাপক। পানাহার স্পর্কেও হতে পারে বা বেশভূত স্পর্কেও হতে পারে, অথবা বিয়ে-শাদী অথবা আজ্ঞার পরিপুষ্টি ও সজীবতা সঞ্চার স্পর্কেও হতে পারে। এদ্বারা একথাও বোঝা গেল যে, মানুষের উপকারে আসতে পারে না, জগতে এমন কোন বস্তুই নেই। কিন্তু তাঁর অর্থ এই নয় যে, প্রত্যেক বস্তুর সব ধরনের ব্যবহারই ঠিক ও ধর্মসম্মত। মারাওক কোন বিষও মানুষের কোন উপকারে আসে না, এমন নয়। কিন্তু বিজ্ঞানীদের মতে তা খেয়ে ফেলা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।) অতঃপর তিনি আসমানের (সৃষ্টি ও পরিপূর্ণতা বিধানের) প্রতি মনোনিবেশ করেন এবং (নিখুঁত ও সুবিন্যস্তভাবে) সাত (স্তরে) আসমান তৈরী করেন। আর তিনি তো সব বিষয়েই অবহিত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আয়াতসমূহের পূর্বাগ্রহ স্পর্কঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব, একত্ব এবং হ্যুরের রিসালাত স্পর্কে প্রকৃষ্ট প্রমাণাদি এবং সত্যবিমুখ বিরুদ্ধবাদীদের প্রান্ত ধারণার অপনোদন সংক্রান্ত আলোচনা ছিল। আরো আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার করণণা ও অনুগ্রহসমূহ বর্ণনার পর বিস্ময় প্রকাশ করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ অগণিত দয়া ও সুখ-স্পদে পরিবেষ্টিত থাকা

সত্ত্বেও কেউ তাঁর বিরুদ্ধাচরণ ও অবাধ্যতা প্রদর্শনে কিভাবে লিঙ্গ থাকতে পারে! এতে বিশেষ জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, এসব প্রমাণাদি সম্পর্কে নির্দিষ্টভাবে চিন্তা করার জন্য প্রয়োজনীয় কষ্টটুকু স্বীকার করতে তারা যদি প্রস্তুত না থাকে, তবে অন্তত দাতার দানের স্বীকৃতি এবং তার প্রতি স্থায়োগ্য ভঙ্গি-শুন্ধা ও আনুগত্য প্রদর্শন করা তো প্রত্যেক সভ্য ও রচিতানসম্ম মানুষের স্বাভাবিক ও অবশ্যকর্তব্য।

প্রথম আয়াতে সেসব বিশেষ অনুগ্রহাদির বর্ণনা রয়েছে, যা মানুষের মূল সত্ত্বার সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং যা প্রত্যেক মানুষের অভ্যন্তরে উপস্থিত। যথা প্রথমাবস্থায় সে ছিল নিষ্প্রাণ অনুকণা, পরে তাতে আল্লাহ পাক প্রাণ সঞ্চার করেছেন।

দ্বিতীয় আয়াতে সেসব সাধারণ অনুগ্রহের বিবরণ রয়েছে, যদ্বারা সমগ্র মানবজাতি ও গেটো স্থিত স্থায়োথভাবে উপকৃত হয় এবং যা মানুষের বেঁচে থাকা ও টিকে থাকার জন্য একান্ত আবশ্যক। এসবের মধ্যে প্রথমে ভূমি ও তার উৎপন্ন ফসলের আলোচনা রয়েছে, যার সাথে মানুষের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। অতঃপর যে আসমানসমূহের সাথে ভূমির সজীবতা ও উৎপাদন ক্ষমতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সেগুলোর আলোচনা করা হয়েছে।

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ (তোমরা আল্লাহর অস্তিত্বকে কেমন করে অস্বীকার করতে পার?) এরা যদিও সরাসরি আল্লাহর অস্তিত্বে অবিশ্বাসী নয়, কিন্তু আল্লাহর রসূলের প্রতি অবিশ্বাস পোষণকে পরোক্ষভাবে আল্লাহর প্রতিই অবিশ্বাস বলে মনে করে তাদেরকে এরাগ সঙ্ঘোধন করা হয়েছে।

كُلُّنَا مُؤْمِنُوْا فَإِنَّا حَبِّيْبُمْ—এর বহুবচন।
মৃত ও নিষ্প্রাণ বস্তুকে মুক্তি দিতে বলা হয়—আয়াতের মর্ম এই যে, মানুষ তার স্থিতির মূল উৎস সম্পর্কে নিবিট মনে চিন্তা করলে বুঝতে পারবে যে, স্থিতির সূচনা এই নিষ্প্রাণ অণুকণাসমূহ থেকেই হয়েছে, যা আংশিকভাবে জড়িবস্তুর আকৃতিতে, আংশিকভাবে প্রবহমান বস্তুর আকৃতিতে এবং আংশিকভাবে খাদ্যের আকৃতিতে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে। মহান আল্লাহ সেসব ইতস্তত বিক্ষিপ্ত নিষ্প্রাণ অণুকণাসমূহকে বিভিন্ন স্থান থেকে একত্রিত করেছেন অবশেষে সেগুলোতে প্রাণ সংযোগ করে জীবন্ত মানুষে রূপান্তরিত করেছেন। এ হলো মানব স্থিতির সূচনাপর্বের কথা।

أَنْتُمْ يُمْهِلُّنِّمْ ثُمَّ يُحِيلُّنِّكُمْ (অন্তর তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন আবার পুনরজীবিত করবেন।) অর্থাৎ—যিনি তোমাদের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অণুকণাগুলো সমন্বিত করে

তাতে প্রাণ সঞ্চার করেছেন, তিনিই এ মরজগতে তোমাদের আয়ুর নির্ধারিত কাল পেরিয়ে গেলে তোমাদের জীবনশিখা নিভিয়ে দেবেন এবং এক নির্ধারিত সময়ের পর কিয়ামতের দিন তোমাদের শরীরের নিষ্প্রাণ বিক্ষিপ্ত কণগুলোকে আবার সমন্বিত করে তোমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করবেন।

প্রথম মৃত্যু হল তোমাদের স্থিতিধারায় সুচনাপর্বের; নিষ্প্রাণ ও জড় অবস্থা যা থেকে আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন। আর দ্বিতীয় মৃত্যু হল মরজগতে মানুষের আয়ু শেষ হয়ে যাওয়াকালীন মৃত্যু। বস্তুত তৃতীয়বার জীবন জাত হবে কিয়ামতের দিন।

প্রথম মৃত্যু ও প্রথমবার জীবন জাতের মাঝে যেহেতু কোন দূরত্ব ছিল না, সেজন্য ফর্ম ঘোগ করে **فَجِئْنَاكُمْ** বলা হয়েছে। আর ইহলৌকিক জীবন ও মৃত্যুর মাঝে অনুরূপভাবে এ মৃত্যু ও কিয়ামত দিবসের পুনরুজ্জীবনের মাঝে যেহেতু বেশ দূরত্ব রয়েছে, সুতরাং সেখানে ছুঁশমা (شم) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে—যার অর্থ সুদূর ভবিষ্যৎ।
أَلَيْهِ تَرْجِعُونَ (شم) অতঃপর তোমাদেরকে সে মহান সত্তার সমাপ্তি ফিরিয়ে নেয়া হবে।) এর অর্থ হল হিসাব নিকাশ ও কিয়ামতের সময়।

এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক তাঁর সে সব দয়া ও অনুগ্রহের বর্ণনা দিয়েছেন, মানুষের নিজস্ব সত্তার সাথে যার সম্পর্ক এবং যা যাবতীয় করুণা ও দয়ার মূল ভিত্তি। আর তা হল মানুষের জীবন। ইহকালে ও পরকালে ভূমগুলে ও নভোমগুলে আল্লাহ্ পাকের যেসব দয়া ও অনুগ্রহ রয়েছে, তা সবকিছুই এ জীবনের উপর নির্ভরশীল। জীবন না থাকলে আল্লাহর কোন অনুগ্রহের দ্বারাই উপকৃত হওয়া যায় না। কাজেই জীবন যে আল্লাহ্ পাকের দয়া তা একান্ত সহজবোধ্য ব্যাপার। কিন্তু এ আয়াতে মৃত্যুকেও আল্লাহ্ পাকের অনুগ্রহের তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। কারণ, এই পার্থিব মৃত্যু সে অনন্ত জীবনেরই প্রবেশদ্বার, যার পরে আর মৃত্যু নেই। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মৃত্যুও আল্লাহ্ পাকের অনুগ্রহবিশেষ।

মাসআনা : আলোচ্য আয়াত থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, যে ব্যক্তি রসূলে পাক (সা)-এর রিসালতের প্রতি এবং কোরআন যে আল্লাহর বাণী সে সম্পর্কে অবিশ্বাসী, সে দৃশ্যত আল্লাহর অস্তিত্বে ও মহস্তে অবিশ্বাসী না হলেও আল্লাহ্ পাকের দরবারে সে অবিশ্বাসীদেরই তালিকাভুক্ত।

মৃত্যু ও পুনরুজ্জীবনের মধ্যবর্তী সময় : আলোচ্য আয়াতে ইহলৌকিক জীবন ও মৃত্যুর পরবর্তী এমন এক জীবনের বর্ণনা রয়েছে, যার সুচনা হবে কিয়ামতের

দিন থেকে। কিন্তু যে কবরদিশের প্রশ্নের এবং পুরস্কার ও শাস্তির কথা কোরআন পাকের বিভিন্ন আয়াত এবং বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত—এখানে তার কোন উল্লেখ নেই। মানুষ ইহকালে যে জীবন লাভ করে এবং পরকালে যে জীবন লাভ করবে, কবরের জীবন অনুরূপ কোন জীবন নয়, বরং তা কল্পনাময় স্বাপ্নিক জীবনের মতই এক মধ্যবর্তী অবস্থা। একে ইহলৌকিক জীবনের পরিসমাপ্তি এবং পারলৌকিক জীবনের প্রারম্ভও বলা যেতে পারে। সুতরাং এটি এমন কোন স্বতন্ত্র জীবন নয়, পৃথকভাবে ঘার আলোচনা করার প্রয়োজন থাকতে পারে।

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً (তিনিই সেই মহান আল্লাহ্ যিনি তোমাদের উপকারার্থ পৃথিবীর ঘাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করেছেন।) এখানে এমন এক সাধারণ ও ব্যাপক অনুগ্রহের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, যা শুধু মানুষের জন্য সীমাবদ্ধ নয়; বরং সমগ্র প্রাণিজগত সমভাবে এবারা উপস্থিত। এ জগতে মানুষ যত অনুগ্রহই জাত করেছে বা করতে পারে সংক্ষেপে তা এই একটি শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে! কেননা, মানুষের আহার-বিহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, ওষুধ-পত্র, বসবাস ও সুখ-স্বাচ্ছন্দের জন্য প্রয়োজনীয় ঘাবতীয় উপকরণ এ মাটি থেকেই উৎপন্ন ও সংগৃহীত হয়ে থাকে।

জগতের প্রত্যেক বস্তুই মানবের উপকারার্থ সৃষ্টি—কোন বস্তুই অনর্থক বা অহেতুক নয়ঃ বিশ্বের সব কিছুই যে মানুষের কল্যাণের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি, আলোচ্য আয়াতে এ তথ্যের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, পৃথিবীতে এমন কোন বস্তু নেই, যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানুষের উপকার সাধন করে না—চাই সে উপকার ইহলৌকিক হোক বা পরকাল সম্পর্কিত উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ সংক্রান্ত হোক। অনেক জিনিস সরাসরি মানুষের আহার ও ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয় বলে সেগুলোর উপকার সহজেই অনুধাবনযোগ্য। আবার এমনও অগণিত বস্তু রয়েছে, যার অবদান উপকারিতা মানুষ অমন্ত্রে ভোগ করে যাচ্ছে, অথচ তা অনুভব করতে পারছে না। এমনকি বিষাক্ত দ্রব্যাদি, বিষধর জীবজন্তু প্রভৃতি যেসব বস্তু দৃশ্যত মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর বলে মনে করা হয়, গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যায়, সেগুলোও কেমন-না-কেমন দিক দিয়ে মানুষের জন্য কল্যাণকরণ বটে। যেসব জন্তু একদিকে মানুষের জন্য হারাম, অপরদিকে তুষ্ণ্মারা তারা উপস্থিতও হয়ে চলেছে।

প্রথ্যাত সাধক আরিফ বিজ্ঞাহ ইবনে আ'তা এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এরশাদ

করেন যে, আল্লাহ্ পাক সারা বিশ্বকে এ উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছেন যেন জগতের যাবতীয় বস্তু তোমাদের কজ্যাগে নিয়োজিত থাকে; আর তোমরা যেন সর্বতোভাবে আল্লাহ্‌র আরাধনায় নিয়োজিত থাক। তবেই সে সব বস্তু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তোমরা তা নিঃসন্দেহে লাভ করবে। সুতরাং বুদ্ধিমানের কাজ হবে সে সব বস্তুর অক্ষেষণে ও সাধন চিন্তায় নিয়োজিত থেকে সে মহান সত্তাকে ভূলে না বসা, যিনি এগুলোর একক প্রষ্টা।

বস্তুজগতে দ্রব্যাদির ব্যবহার মূলগতভাবে বৈধ, না নিষিদ্ধঃ কোন কোন মনীষী এ আয়াত দ্বারা প্রমাণ করতে প্রয়াস পেয়েছেন যে, শরীরত যেসব বস্তুর ব্যবহার নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছে, সেগুলো ছাড়া মানুষের জন্য যাবতীয় দ্রব্যের ব্যবহার মূলগতভাবে বৈধ ও শরীরত-সিদ্ধ। কেননা, এ উদ্দেশ্যেই সেগুলোকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং কোন বস্তুর ব্যবহার কোরআন ও সুন্নাহ্ মাধ্যমে হারাম বলে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তা হালাল বলেই বিবেচিত হবে।

অপরপক্ষে কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে বস্তুজগতের সৃষ্টি যে মানুষের উপকারার্থ হয়েছে, তা থেকে প্রমাণিত হয় না যে, সেগুলোর ব্যবহারও তাদের জন্য হালাল (বৈধ)। জগতের যাবতীয় বস্তু মূলগতভাবে হারাম বা নিষিদ্ধ। সুতরাং কোরআন ও সুন্নাহ্ মাধ্যমে কোন বস্তুর ব্যবহার বৈধ বলে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তা নিষিদ্ধ বা হারাম বলেই বিবেচিত হবে।

কোন কোন বিশেষজ্ঞ এ সম্পর্কে কোন মতামত প্রকাশে বিরত থাকেন। আল্লামা ইবনে হাইয়ান (র) তফসীরে বাহুরে মুহীতে বর্ণনা করেছেন যে, উল্লেখিত কোন মতের পক্ষেই এ আয়াত প্রমাণ হিসাবে পেশ করা চলে না। কারণ, **خَلْقُكُمْ** বাকে

مِنْ لَّا مَ 'লাম' বর্ণটি 'কারণ' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ,—এসব বস্তু তোমাদের কারণে সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং আলোচ্য আয়াতকে কোন বিষয়ের সিদ্ধতা (جائز) বা নিষিদ্ধতা (حرام) দলীলরাপে দাঁড় করানো যায় না। বরং কোরআন ও সুন্নাহ্ মাধ্যমে যেসব বিষয় সম্পর্কে স্বতন্ত্রভাবে হালাল ও হারামের নির্দেশাবলী বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলোরই অনুসরণ করা আবশ্যিক।

উল্লেখিত আয়াতে **شَدِّرَ** শব্দের দ্বারা পূর্বে পুঁথিবী ও পরে আকাশ সৃষ্টি করা হয়েছে বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এবং এটাই সঠিক। সুরা আলাফ্রে'আতে বর্ণিত **رَحَّابَةً بَعْدَ زَلْكَارَ**—(অতঃপর তিনি ভূমণ্ডল বিস্তীর্ণ করেছেন) আয়াত